

ہندوستان کی کہانی

ڈاکٹر مبارک علی

ہندوستان کی کہانی

ڈاکٹر مبارک علی

نیشنل بک فاؤنڈیشن

اسلام آباد

ہندوستان کی کہانی

© 2009، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ کتاب یا اس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں
نیشنل بک فاؤنڈیشن کی باقاعدہ تحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

مصنف: ڈاکٹر مبارک علی

طبع اول: 2009ء

تعداد: 1000

قیمت: 800/- روپے

کوڈ نمبر: GNU-394

آئی ایس بی این: 978-969-37-0363-4

طابع: فائن بکس پرنٹرز، لاہور

نیشنل بک فاؤنڈیشن کی دیگر مطبوعات کے بارے میں معلومات کیلئے رابطہ کیجئے

ویب سائٹ <http://www.nbf.org.pk> یا فون 92-51-9261125

یا ای میل books@nbf.org.pk

عہد وسطیٰ کا ہندوستان

ڈاکٹر مبارک علی

ابتدائیہ

ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں لکھی گئی تین کتابوں کا یہ نیا ایڈیشن ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ ان کے ذریعہ طالب علموں اور عام قارئین میں ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں عمومی آگہی پیدا ہو۔

خاص طور سے یہ کوشش کی ہے شروع ہی سے طالب علم تاریخ کے بنیادی ماخذوں سے بھی واقف ہوں۔ اس لیے جگہ جگہ ان ماخذوں کے اقتباسات بھی دیئے گئے ہیں۔ یہ صرف نصاب کی کتابیں ہی نہیں بلکہ تاریخ کے بارے میں سماجی، معاشی اور سیاسی معلومات بھی ان میں دی گئی ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ ان کتابوں کو پسند کیا گیا ہے۔

ڈاکٹر مبارک علی

لاہور

فہرست

حصہ اول سلاطین دور حکومت

11	سلاطین دہلی، دہلی سلطنت پہلا باب
13-14	عہد وسطی کیا ہے؟
14	ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد
15	جنوبی ہندوستان میں عرب تاجر
16-18	عربوں کی فتح سندھ دوسرا باب
19-20	ترک
20-21	راجپوت
22-23	فتوحات کی وجوہات
23	محمود غزنوی
23-26	سومناٹھ
26	محمد غوری
	تیسرا باب
27-28	خلافت و سلطنت

28-29	حکمران خاندان
29	نظریہ بادشاہت
30	بلبن کا بادشاہت کے بارے میں نظریہ
30	علاء الدین کا نظریہ بادشاہت
30-31	شاهی علامات
31	جلوس و سواری
32	ابن بطوطہ کی زبانی شاهی سواری کا بیان
32-33	در بار
33	بلبن کا دربار
33-34	جاسوسی اور سزائیں
34	محمد تغلق کی سزائیں: ابن بطوطہ کا بیان
34-35	یادگاریں
35	فیروز شاہ تغلق اور اشوک کی لائیں
36-37	سلطان کی شخصیت
38	ترک غلام
39	امیر چہل گاند
39-41	امراء
41	اقطاع
42	سلاطین کی مذہبی پالیسی
	چوتھا باب
43	ہندوستانی سماج
43-44	کسان
44	کارنگر
45	تاجراور وکاندار
46-47	عورت

47-48	رضیہ سلطانیہ
48	عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی
48-49	شہر
49	ترکوں کی حکومت کے ہندوستانی سماج پر اثرات
49-51	بھگتی تحریک
51-53	بھگت کبیر
53	ہندوستان میں سلاطین دہلی کی حکومت اور اس کے اثرات
	حصہ دوم

مغل دور حکومت

55-56	مغل حکمران
	پانچواں باب
57-58	مغل مغل نہیں تھے
58	مغل امپائر
58-59	بابر
59	بابر نامہ
59-61	بابر اور ہندوستان کی فتح
61-62	بابر اور خاندان
62	بابر کی وصیت
62-63	ہمایوں
63-64	ہمایوں اور حمیدہ بانو بیگم
64	اکبر کی پیدائش
65-66	شیر شاہ سوری
	چھٹا باب
67-68	مغل ریاست اور اکبر

68-69	نظریہ بادشاہت
69	ابوالفضل اور مغل نظریہ بادشاہت
70	صلاح کل
70-71	منصب داری نظام
72-73	اکبر کی مذہبی پالیسی
73-74	آمین راہنمونی
74-75	راجپوت پالیسی
75-76	جاگیر داری
76	اکبر کی شخصیت
76-77	اکبر اور کسان
77-78	اکبر کی وفات
	ساتواں باب
79	شاہی علامات اور دربار
79-80	تخت
81	خطبہ
81	سکہ
81	شاہی مہرے
82	جھنڈے
83	دوسرے امتیازات
83-84	دربار اور اس کے آداب
84	تقریبات اور شاہی جلوس
85	جشن نوروز
85	جشن وزن
86	ہاتھیوں کی لڑائی
86	دوسری تقریبات

87	شہابی سواری
88-89	مغل کمپ
89-90	مغل خزانہ
90	مغل کتب خانہ
90-91	شہابی پاروچی خانہ
91	لباس
92-93	شہابی حرم
93-96	مغل امراء
	آٹھواں باب
97	مغل سماج
97-98	کسان
98-99	کارگیر
100	فوجی
100-101	ملازم
101	مغل شہر اور غریب آبادیاں
101-102	عورت
102-104	مغل زوال
105-107	اشاریہ

حصہ اول سلاطین دور حکومت

سلاطین دہلی

711-12	محمد بن قاسم سندھ پر حملہ
997-1030	محمود غزنوی
1173-1206	محمد غوری (معز الدین)

دہلی سلطنت

1206-1290	خاندان غلاماں
1290-1320	خاندان خلجی
1320-1413-14	تغلق خاندان
1414-1451	سید خاندان
1451-1526	لوہا خاندان

پہلا باب

عہد وسطی کیا ہے؟

جب تاریخ میں عہد وسطی یا قرون وسطی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد وہ تاریخی زمانہ ہوتا ہے۔ جو قدیم و جدید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس دور کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں قدیم اور جدید دونوں روایات اور خیالات کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور تاریخی عمل اس کش مکش سے گذرتا ہے۔ جو بالآخر ملاپ کی شکل میں بھرتا ہے۔

ہندوستان میں عہد وسطی کو آنھویں صدی سے لے کر اٹھارہویں صدی تک کے دورانیہ میں دیکھا جاتا ہے۔ اس حصہ میں ہندوستان میں عرب، ترک، اور مغل حکمران خاندان آئے اور انہوں نے یہاں آکر اپنی روایات کی بنیاد ڈالی۔ ہندوستان کا قدیم سماج نئی روایات سے کش مکش میں رہا اور اس طرح ہندوستان کی تاریخ ایک نئے دور سے گذری۔

ہندوستان کی سیاست میں اندرونی طور پر ایک تبدیلی راجپوتوں کا ابھار تھا۔ یہ جنگجو قبائل شمالی ہندوستان پر چھائے
ورپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم کر میں جو آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھیں۔

اس دور میں ہندومت نے اپنی اہمیت سے اپنے اندر جو تبدیلیاں کی تھیں، اس کے نتیجہ میں بدھ مت ہندوستان میں اپنا اثر کھو بیٹھا۔ جین مت چند عقول میں محدود ہو کر رہ گیا۔ ہندومت میں بھی حالات کے تحت مختلف فرقے پیدا ہوئے جن کی وجہ سے برہمنوں کا قدیم اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سنسکرت کی جگہ اب پر اکرتیں یا عوامی بولیاں ابھریں، جو آگے چل کر بڑی زبانیں بن گئیں۔

نئی تبدیلیوں کی وجہ سے ہندو دھرم میں نمایاں آگئیں، کیونکہ وہ پرانی روایات و رسومات کو بچانا چاہتے تھے۔ اس لئے سنسکرت میں اونچائی ات۔ ہندوؤں کے لئے یہ قانون ہوا۔ وہ اس حلقہ تک رہیں گے کہ جہاں مونج گھاس آتی ہے اور جہاں چر رہے ہیں۔ انہیں ہندو پارسی نہ رہنے۔ روک دیا۔ یہ ہندو اس سے ان کی بات کے ناپاک ہونے کا

خطہ تھا۔ خاص طور سے یونان، ایران اور ترکوں کے ملکوں میں جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ ذات پات کی اس بنی
کی وجہ سے ہندو سماج میں ذہنی حیثیت نہیں رہی، وہ اپنی ذات کا ایک حصہ بن کر رہ گیا۔ وطن یا علاقہ سے زیادہ اس
اپنی ذات سے لگا ہوا تھا۔ اچھوت لوگ اب تک شہروں سے باہر رہتے تھے اور ہندو سماج کی ذات پات سے علیحدہ تھے۔
اس سے ہندو سماج میں تمام فوائد اپنی ذات کے لوگوں کو ملے ہوئے تھے، نچلی ذات والے استحصال شدہ اور پست
لوگ تھے جن کے لئے آگے بڑھنے کے تمام راستے بند تھے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد

ہندوستان میں مسلمان مختلف شکلوں اور زمانوں میں آئے۔ اول آنے والوں میں عرب تاجر تھے جو جنوبی ہندوستان
میں آئے اور یہاں آکر آباد ہوئے۔ دوسری شکل میں عرب حملہ آور تھے جنہوں نے سندھ کو فتح کر کے وہاں اپنا اقتدار
قائم کیا۔ تیسری شکل میں ترک فوجی اور فاتح تھے جو شمالی ہندوستان میں حملہ آور ہوئے اور یہاں جنگ و جدل کے بعد اپنی
حکومتیں قائم کیں۔

ان تینوں صورتوں میں مسلمانوں کے رویے مختلف تھے۔ جنوبی ہندوستان میں چونکہ یہ بحیثیت تاجر کے آئے اس
لئے انہوں نے کوشش کی کہ وہاں کے راجاؤں اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اس لئے ان لوگوں نے مقامی کچھ
کو اختیار کر لیا اور ان کے سماج میں مل گئے۔ بحیثیت تاجر کے ان کا مفاد امن، صلح اور مذہبی رواداری میں تھا، اس لئے یہ
جنگ و جدل سے دور رہے۔ اس کے برعکس سندھ اور شمالی ہندوستان میں چونکہ یہ بحیثیت حملہ آور اور فاتح کے آئے اس
لئے انہوں نے خود کو مقامی لوگوں سے برتر سمجھا اور ان سے علیحدہ رہے۔ بلکہ سب بات کی کوشش کی کہ ان کے کچھ کو مفتوحہ
علاقے کے لوگ قبول کریں۔

مسلمان حملہ آور

عربوں کی فتح سندھ

اسلام کے ابتدائی زمانے میں حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں سندھ پر حملے کے بین حالات رازدار نہ ہونے کی وجہ سے ان میں کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن خلیفہ امین (715-705) کے عہد میں جب خلافت کے شرعی اصول پر گورنر حجاج بن یوسف تھے، تو اس نے کامیابی کے ساتھ سندھ کی مہم چلائی۔ اس کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سندھ کی فتح سے پہلے عرب مکران کے علاقہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اس پر قبضہ کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ خلافت کے بانیوں کی پناہ دیتا تھا۔ مکران اور سندھ قدیم دور میں مور یہ سلطنت کا حصہ رہے تھے۔ بادشاہ اشوک نے زمانہ میں یہاں بدھ مت پھیلایا تھا۔ لیکن پست دور میں جب ہندو مذہب دوبارہ سے ابھر تو یہاں بھی اس کا غلبہ ہو گیا۔ مگر سندھ میں بدھ مت 10 صدی عیسوی تک رہا۔ اس کے بعد بدھ مت اور ہندو مت دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ سندھ کا تاریخی شہر ہندو مت سے مختلف تھا۔ یہاں حتیٰ کاروانچ نہیں تھا، نہ ہی ذات پات کی سختیاں تھیں، نہ گائے کو مقدس مانا جاتا تھا۔

سندھ پر عربوں کے حملے کی وجہ بحر ہند میں بندرگاہ کی تلاش تھی۔ اس سے پہلے وہ 636ء میں تھانہ در بنجہ و بندرگاہوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر چکے تھے۔ عرب تاجر اس وقت تک تجارت کی غرض سے ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں آتے جاتے تھے۔ جنوبی ہندوستان اور گجرات میں ان کی بستیوں بھی تھیں۔ جزیرہ سراندیپ میں بھی ان کی نوآبادیاں تھیں۔ جب سمندری قزاقوں نے تجارتی جہازوں کو لوٹا تو ان کی تو عرب تاجروں میں بے چینی پیدا ہوئی۔

ایک عرب سیاح مسعودی 916ء میں مہاراشٹر کے شہر چول میں آیا۔ اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ:

”اس وقت چول کا حاکم جاج تھا۔ شہر میں دس ہزار مسلمانوں کی بستی تھی جو یہاں سر، سیراف، عمان، بصرہ، بغداد اور بہت سے دوسرے ملکوں کے لوگوں پر مشتمل تھی جنہوں نے چول میں شادی بیاہ کر کے وہاں بودو یا ش اختیار کر لی تھی۔ ان میں خاصی تعداد ممتاز تاجروں کی تھی۔“

اس نے ان کے نزدیک سمندری راستوں کی حفاظت ایک اہم مسئلہ بن گئی۔ 711-12ء میں سندھ پر محمد بن قاسم نے تیاریوں سے جہازیں، اور اسٹیل، نیو ان کوٹ، سیوان، برہمن آباد، ارڈر اور ملتان فتح کر لئے۔ اس کے بعد سندھ عباسی خلافت کا ایک حصہ بن گیا کہ جہاں سے اس نے انتظام کرنے کے گورنر آجرت تھے۔

سندھ کی فتح کے بعد یہاں عربوں کی آبادیاں قائم ہوئیں، چونکہ یہ ہندوستان کا پہلا علاقہ تھا جس پر عربوں کی

تیج نامہ یا فتح نامہ

عربوں کی فتح سندھ کا ایک ہم ماخذ ہے۔ اس کے مصنف کا نام معلوم نہیں، 1216ء میں اس کا عربی سے فارسی ترجمہ سی کوئی نامی ایک شخص نے کیا۔ اس میں جہاں تاریخی واقعات ہیں، وہیں پر بہت سی فرضی باتیں بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ کتاب چونکہ عرب فاتحین کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ اس لئے محمد بن قاسم ہیرو ہے، جب کہ راجہ داہر ایک شکست خوردہ شخص ہے۔

حکومت قائم ہوئی، اس لئے یہ ہندوستان اور عربوں کے درمیان رابطہ کا باعث بنا۔ عربوں کی فتح کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ بحری قوتوں کی سرگرمیاں کم ہو گئیں، جس کی وجہ سے شہروں کی آبادی بڑھی۔ چونکہ یہاں ذات پات کے نظام میں سختی نہیں تھی، اس لئے برہمنوں کا اثر و رسوخ بھی گہرا نہیں تھا، لوگوں کا رشتہ ناطہ اپنے قبیلہ سے تھا، اس لئے جب قبیلہ کا سردار مسلمان ہوتا تو اس کے ساتھ پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ اس لئے یہاں سیاسی و سماجی وجوہات کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ سندھ میں جات، مید، اور سومرہ قبائل جو خانہ بدوش تھے، عربوں کی فتح کے بعد یہ آباد ہو گئے اور کاشت کاری کو بطور پیشہ اختیار کر لیا۔ اس نے سندھ کی خوش حالی میں اضافہ کیا۔ جب عباسی خلافت زوال پذیر ہونا شروع ہوئی تو یہاں چھوٹی چھوٹی خود مختار عرب سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ ان میں بہاری مشہور ہے، جن کا صدر مقام منصورہ تھا۔ ملتان میں بنو سہمہ خاندان نے حکومت قائم کر لی۔

دہیل

سندھ کی مشہور بندرگاہ دہیل تھی، جس پر سب سے پہلے عربوں نے قبضہ کیا تھا۔ اس کے بارے میں اصطخری نے لکھا ہے کہ ”سندھ دہیا (مہان) کے مغرب میں ساحل سمندر پر واقع ہے۔ تجارت کی بڑی منڈی ہے۔ سندھ بندرگاہ ہے۔ رشتوں کی قلت ہے۔ گھوڑے بھی نہیں ہوتے۔ روہی، روہشت ناک جگہ ہے۔ یہ ف تجارت کی خاطر لوگ یہاں رہتے ہیں۔“

عربوں کی سندھ کی فتح کے معاشی، اور سماجی اثرات کا اندازہ یہ حوں کے ان بیانات سے لگتا ہے کہ جو اس زمانے میں سندھ آئے تھے۔ 967ء میں بن حوقل کے بیان کے مطابق یہاں 24 آباد شہر تھے۔ سندھ میں اسلام سے پہلے کے تاریخی آثار کم ملتے ہیں۔ راجہ داہر کے امراء میں جاٹ اور راجپوت تھے۔ اہم قبائل میں سوڈھا، چاریچہ اور مید تھے۔ جانوں کو عربی میں زط کہا گیا، نہیں عراق میں بطور غلام بھیجا گیا۔ چونکہ سندھ عباسی خلافت کے مرکز سے دور تھا۔ اس لئے یہاں باغی اور منحرف لوگ آکر پناہ یا کرتے تھے۔ یہاں 10 صدی میں اسماعیلیوں کی آمد بھی ہوئی، جنہوں نے اپنے عقائد کی تبلیغ کی۔ اسماعیلی اقتدار کا خاتمہ 1010ء میں ہوا کہ جب محمود غزنوی نے ملتان فتح کیا، اس کے بعد منصورہ سے بہاری خاندان کا خاتمہ کیا۔ عربوں کی فتوحات سندھ تک محدود رہیں، کوشش کے باوجود وہ اپنی فتوحات کا دائرہ نہیں بڑھا سکے۔ بالآخر شمالی ہندوستان کی فتح ترکوں کے ذریعہ ہوئی۔

منصورہ

بہاری خاندان کا صدر مقام تھا۔ سانگھڑ کے قریب اس کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ مقدسی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ: ”مملکت سندھ کا صدر مقام ہے۔ اور مرکزی شہر ہے۔ عمارتیں لکڑی کی ہیں۔ جامع مسجد پتھر اور اینٹ سے تعمیر کی گئی ہے۔ دریاے سندھ کی ایک شاخ شہر کو گھیرے ہوئے ہے۔ باشندے خوش سلیقہ اور ہامروت ہیں۔ ذہین، ہوشیار، بخیر، شعائر اسلام کے پابند، علم کا خوب چرچا ہے، تجارت اور کاروبار نفع بخش ہے۔“

دوسرا باب

سندھ کی فتح کے بعد تقریباً تین صدیوں تک ہندوستان مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رہا۔ عرب فاتحین سندھ تک محدود رہے اور وہیں ان کے اقتدار میں زوال آیا، لیکن نویں صدی عیسوی میں وسط ایشیا کی فتح اور وہاں پر رہنے والی قوموں کے مسلمان ہونے سے ایک نئی طاقت ابھری جو ترکوں کی تھی۔ انہوں نے جب فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو اس میں برصغیر ہندوستان بھی آ گیا۔ ترک کون تھے؟ کس تاریخی عرصے سے گزر کر یہ ایک سیاسی طاقت بنے؟ اور تاریخ میں ان کا کیا حصہ ہے؟ ہم ان سوالات کا جواب دینے کے لئے ترکوں کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتانا چاہتے ہیں۔

ترک

سب سے پہلے ترک کی اصطلاح چھٹی صدی عیسوی میں وسط ایشیا کے خانہ بدوش قبائل کے لئے استعمال ہونا شروع ہوئی۔ چینی انہیں ”تو کچ“ کہتے تھے۔ یونانیوں کے لئے ”نٹر کوئے“ اور عربوں کے لئے ”اترک“ تھے ایرانیوں نے انہیں ”ترکمان“ کا نام دیا۔ جب یہ ہندوستان میں آئے تو یہاں یہ ”ترک شک“ کہلائے۔

سومری دنیا میں ترکوں کی پہچان اس وقت ہوئی کہ جب نویں صدی عیسوی میں وسط ایشیا کو فتح کیا گیا تو یہاں سے بڑی تعداد میں نو جوان ترکوں کو پکڑ کر بطور غلام بازاروں میں فروخت کیا گیا۔ اسلامی سماج میں بادشاہوں اور امراء کے لئے ترک غلاموں کو رکھنا سماجی مرتبہ کی علامت بن گیا۔ غلامی کی وجہ سے ترکوں کے بارے میں لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ یہ غیر مہذب اور جاہل ہیں۔

اس کے بعد ان کی دوسری حیثیت بحیثیت فوجی کی تھی۔ جنہیں حکمران اور امراء اپنے محافظ دستوں اور فوجوں میں ملازم رکھتے تھے۔ چونکہ یہ رائے نے فوجی تھے اس لئے ان کی وفاداریاں بھی بدلتی رہتی تھیں۔ ترکوں کے بارے میں یہ اور نظر یہ تھا جو مسلمان ممالک میں بٹا جاتا تھا۔

ن کی تیسری شکل یہ تھی کہ یہ سیاسی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے نئی ملکوں میں برسرِ اقتدار آ گئے اور اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ اس صورت میں بھی عالم لوگوں نے انہیں پسند نہیں کیا اور انہیں جائز حکمران تسلیم کرنے کے بجائے مایوس قرار دیا۔ ترکوں کے بارے میں لوگوں کی رائے کو خراب کرنے میں ایرانیوں کا بڑا حصہ ہے کیونکہ ان میں اور ترکوں میں اسلام سے قبل اچھے تعلقات نہیں تھے، اس لئے ایرانی ان کا ذکر تعصب اور نفرت سے کرتے تھے۔ ایرانی خود کو بڑا مہذب اور شستہ ذوق والا سمجھتے تھے جب کہ ترک غیر مہذب، جنگلی اور جاہل تھے۔

ترکوں کے بارے میں یہ منفی رویہ صرف عربوں و ایرانیوں ہی میں نہیں تھا، بلکہ ہندوستان میں بھی ان کے لئے اچھے جذبات نہیں تھے۔ کیونکہ جب وہ بطور فاتح کے ہندوستان میں آئے، یہاں جنگ و جدل میں حصہ لیا، لوگوں کا قتل عام کیا، لوٹ مار کی، تو سنسکرت ادب میں ان کے بارے میں جو تذکرے ہیں، ان سے ان کے تباہی و بربادی والے مردار کی نشاں دہی ہوتی ہے۔ ان کی قتل و غارت گری اور لوٹ مار سے ہندوستان کو جو نقصانات پہنچے ان کا ذکر کرتے ہوئے سنسکرت کی ایک تحریر میں ہے کہ ان کی حکومت کی وجہ سے مندر خستہ حالت میں ہیں، کیونکہ اب ان مندروں میں پوجا پاٹ نہیں ہوتی ہے۔ ویرانی میں کھڑے ان مندروں کے ارد گرد اب بھیڑیوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی ہے جب کہ ایک وقت تھا کہ یہاں موسیقی کے سریلے نغمے فضا میں گونجتے رہتے تھے۔ یہ تباہی اور بربادی اس لئے ہے کہ اب ہندوستان میں جاہل اور خیر متہدن ترکوں کی حکومت ہے۔

ہندوستان میں ترکوں کے بارے میں دورائیں ہیں۔ ایک یہ کہ محمود غزنوی اور محمد غوری نے ہندوستان پر اس لئے حملے کئے کہ وہ یہاں اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے، اس لئے یہ لوگ مجاہد اور اسلام کے سپاہی تھے۔ انہوں نے ہندوستان فتح کر کے یہاں اسلامی حکومت قائم کی۔

ایک دوسری رائے یہ ہے کہ ان کے حملے اسلام کے لئے نہیں تھے، کیونکہ حملہ آور خود اسلام سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ یہ لوگ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے۔ اور اسلامی تعلیمات کے بجائے اپنی قبائلی رسومات اور روایات کے زیاہ پابند تھے۔ اس لئے ترکوں کی ہندوستان میں فتوحات سیاسی مقاصد کے لئے تھیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

راجپوت

راجپوت کون ہیں؟ ان کے بارے میں تاریخ میں کوئی واضح ثوابد نہیں ہیں۔ ۱۰۴۷ء میں ہرش کی حکومت کے خاتمہ پر راجپوتوں کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہونا شروع ہوئیں۔ ان کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ وسط ایشیہ سے

آنے والے جنگ اور بین قومیں تھیں جو کہ ہندوستان میں بس نہیں اور یہاں کے سانجے میں مل گئے۔ وہی راسے یہ ہے کہ یہ مقامی قبیلے بھیل اور گوند ہیں کہ جنہوں نے خود کو "سورج پتہ" یعنی راجہ کی اولاد کہا اور شتہ یوں کی جگہ سے دی۔ یہ وہ اس کے بعد شتہ کی ذات اچانک سانج سے ناب ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ راجپوت آجاتے ہیں جو کہ جنگ جو اور لڑنے والے ہیں۔ انہوں نے خود کو 36 قوموں میں تقسیم کر دیا۔ راجپوتوں میں سورج پتہ (سورج کی ۱۱۰) اور چند رمنی (چاند کی ۱۰) کی دیو مائی، استان بھی مشہور ہے۔

جوہر کی رسم

راجپوتوں میں یہ رسم تھی کہ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ انہیں میدان جنگ میں شکست ہو رہی ہے، تو اس موقع پر وہ اپنی عورتوں کو قتل کر دیتے تھے تاکہ وہ دشمن کے ہاتھوں نہ لگیں۔ اس کے بعد وہ زعفرانی لباس پہن کر میدان جنگ میں آتے تھے اور آخر وقت تک لڑتے ہوئے مارے جاتے تھے۔

ہندوستان میں راجپوتوں کی شہرت ان کی جنگجو یا نہ صلاحیتوں کی وجہ سے تھی۔ چونکہ راجپوت ریا ستیں مسلسل آپس میں لڑتی رہتی تھیں، اس لئے ان جنگوں نے ان میں "جنگی اخلاقیات" کو تشکیل دیا۔ میدان جنگ میں بہادری، شجاعت، اور بے خوف ہو کر لڑنا، ان کے کردار کی خصوصیات ہوئیں۔ میدان سے فرار ہونا بزدلی کی علامت تھی۔ جسم پر زخموں کے نشانات کی عظمت و عزت کی نشانی تھے۔ ان کی شہرت اور ناموری سی میں تھی کہ میدان جنگ میں یا توفیق حاصل کریں یا لڑتے ہوئے مارے جائیں۔

راجپوتوں میں عورت و عزت کی علامت تھی۔ ان کے ہاں سنی کا رواج تھا۔ شوہر کے مرنے پر اس کی بیویاں جل کر مر جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی حکمران طبقے میں عورت کو اس بات کی بھی آزادی تھی کہ شوہر کی رسم میں وہ اپنے شوہر کو چن چن جاتی تھی۔ اگرچہ آخر میں یہ رسم بھی کم ہوئی تھی۔

ہندوستان پر جب تروں نے حملے سے توان کا واسطہ راجپوتوں سے ہوا۔ یہ دونوں قومیں جنگ جو لڑا کا، اور فتنہ چہ لڑی میں ماہر تھیں۔ اس سے تروں کی فتوحات خوں ریز جنگوں اور سخت مزاحمت کے بعد ممکن ہوئیں۔ اس لئے یہ ماں پیدا ہوتا ہے۔ آخر تک بعد آج جوہر سے آئے تھے وہ راجپوتوں سے جو کہ اپنے وطن میں تھے، کیوں کامیاب رہے؟

فتوحات کی وجوہات

ترکوں کی فتوحات نے بارے میں یہ لہجہ جاتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوئیں۔ انہیں راجپوتوں کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، مہو، غزنوی اور محمد غوری کی فتوحات کے درمیان ۱۰۰ سال کا عرصہ تھا کہ جس میں ترکوں نے شمالی ہندوستان کو فتح کیا۔

راجپوتوں کی شکست کی ایک وجہ ان کے درمیان مسلسل جنگیں اور لڑائیاں تھیں، جنہوں نے ان کی توانائی اور طاقت کو ختم کر دیا تھا۔ ترکوں کو یہ آسانی ہوئی کہ انہوں نے ایک ایک کر کے ان کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو ختم کر دیا۔ ترکوں کو فن سپہ گری میں ایک سبقت یہ تھی کہ ان کے ہاں گھوڑے اچھی نسل کے ہوتے تھے، اس لئے وہ اچھے گھڑ سوار تھے۔ جب کہ اہل ہندوستان گھوڑوں کے حصوں کے لئے وسط ایشیاء، افغانستان، اور ایران کا محتاج تھے۔ ان کی فوج میں موثر ہاتھی ہوتے تھے، مگر کبھی کبھی یہی ان کے لئے مصیبت بن جاتے تھے۔ ترکوں کے ذہن میں جنگ سے پہلے یہ خیال ضرور ہوتا ہوگا کہ اگر انہیں شکست ہوگئی تو ان کے لئے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب کہ مقامی لوگوں کے لئے شکست کے بعد بھی پناہ گاہیں تھیں۔ اس وجہ سے حملہ آور ترک بے جگری سے لڑتے تھے۔ ان کے لئے مال غنیمت کا حصول بھی ایک وسیلہ تھا، کیونکہ اس وقت تک فوجیوں کو باقاعدہ تنخواہ نہیں ملتی تھی۔

سوئمیر

سوئمیر کی رسم کی ایک کہانی جو ہندوستان میں بہت مشہور ہے وہ راجہ جے چند کی بیٹی شوجیتا کی ہے۔ کہانی کے مطابق امیر کا راجہ پرتھوی راج چوہان اس سے شادی کا خواہش مند تھا مگر چونکہ دونوں راجوں میں سیاسی رقابت تھی اس لئے یہ شادی ممکن نہ تھی۔ جب راجہ جے چند نے سوئمیر کی رسم منعقد کی تو پرتھوی راج چوہان کو دعوت نہ دی، بلکہ اس کا پتلہ بنا کر سب سے آخر میں بطور ذلت رکھوا دیا۔ جب شوجیتا پھولوں کا ہار لے کر آئی تو اس نے قطار میں کھڑے کسی راجپوت راجہ کے گلے میں یہ ہار نہیں ڈالا، بلکہ آخر میں جا کر اس کا پتلہ دے دیا۔ پرتھوی راج جو اس وقت وہاں بھیس بدلے موجود تھا، وہ شوجیتا کو اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا۔ یہاں سے چل دیا۔ یہ راجپوتوں کی بہادری اور رومان کی ملی جلی کہانی ہے۔

جب یہ مرتبہ ترکوں نے شمالی ہندوستان پر قبضہ کر کے تو ۱۱۰۰ء کی صدی میں وادی گڑگاؤ جتنا کے ذرائع ان کے پاس آ گئے، جس کی وجہ سے مسلمان حکمران اس قابل ہو گئے کہ وہ بڑی فوجیں رکھ سکیں اور فتوحات کے سلسلہ کو جاری رکھیں۔

ان فتوحات کے جس منظر میں سیاسی مفاہات تھے۔ مگر حکمرانوں کو جہاں ضرورت پڑتی تھی وہ مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرتے تھے اور یہی جنوں کو مذہبی جنکس بنا دیتے تھے تاکہ مافوقیہوں میں جنگ کے جذبات و ابھاریں اور انہیں میدان جنگ میں ثابت قدم رکھ سکیں۔

محمود غزنوی (997-1030)

افغان حمہ اور محمود غزنوی

محمود غزنوی نے ہندوستان پر کچھ مورخوں کے نزدیک دس اور کچھ مورخ ان حملوں کی تعداد بڑھا کر سترہ کر دیتے ہیں۔ ہندوستان میں جب اس نے حملے کئے ہیں تو اس وقت ہتان، سندھ، اور مکران میں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، جب کہ شمالی ہندوستان میں راجپوت سلطنتوں کی حکمرانی تھی۔ غریبوں کی فتح سندھ کے بعد تین صدیوں تک مسلمانوں کی فتوحات نہیں ہوئی تھیں۔ محمود غزنوی نے شمالی ہندوستان میں حملے کر کے وہاں راجپوت حکمرانوں کو شکستیں دیں، مگر اس نے ان علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ ہندوستان میں صرف پنجاب کو اپنی مملکت کا ایک حصہ بنایا، وہ بھی اس لئے کہ جب اس کی افواج ہندوستان میں آئیں تو پنجاب میں آکر حملوں کی تیاری کر لیں۔ جن اہم مقامات کو اس نے فتح کیا، ان میں بھیر، ملتان، نگر کوٹ، تھانیس، قنوج، متھرا، کالنجی، واسیہ اور سومانہ تھیں۔ قابل ذکر ہیں۔

سومانہ کی فتح کے بارے میں بہت سی داستانیں مشہور ہیں۔ یہاں کے مندر میں بت کو توڑنے کی وجہ سے اسے ”بت شکن“ کا خطاب ملا۔ لیکن اب تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بعد کے مورخوں نے یہ باتیں بطور داستان کے لکھیں۔ ہندوؤں میں سومانہ مندر کو مسہر کرنے اور اس کی دوت کے لوٹنے سے قصے بہت مشہور ہوئے، جس کی وجہ سے محمود غزنوی کی شخصیت متنازعہ بن گئی۔

سومانہ

یہ بات تھی کہ ہندوستان کی مشہور مورخ ہیں، انہوں نے سومانہ کی تاریخ پر تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی ہے ”سومانہ تاریخ“ کی آڑ میں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ محمود کے زمانے کے مورخوں نے سومانہ کے محلے اور اس کو مسہر کرنے کے بارے میں بہت مصلحت ہے۔ ان کے مقابلہ میں شاعروں نے اس واقعہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ 12 صدی کے فارسی، خدوہ میں مندی دوت کا آداب اور محمود کو بت فروش کے جانے بت شکن والی کہانی

محمود غزنوی دور
کا ۱۰۰۰ سالہ

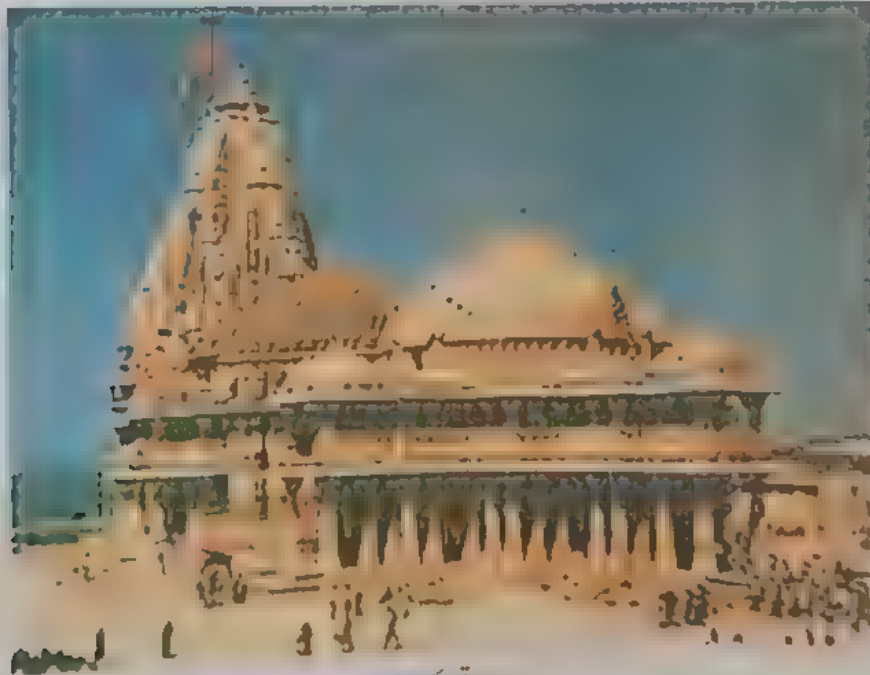

بین کی جاتی ہے۔ ۱۴ صدی میں جب ہندوستان میں سلطین کی حکومت
مستحکم ہو جاتی ہے تو اب محمود غزنوی نے ۱۱۰۰ یا دوست کو مٹنے والے نہیں بلکہ
ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی ہو جاتا ہے۔

رامید تھا پر چین مت کی تحریروں اور سنسکرت کے کتبوں سے یہ ثابت ہوتی ہیں کہ مندر کو مسکارت نہیں کیا گیا تھا۔ محمود نے
بعد یہ علاقہ عرب اور ایرانی تاجروں کی سرزمینوں کا مرکز بن گیا تھا، جہاں سوماتھ اور اس کی بندرگاہ پر ان کی آبادیاں
تھیں۔ سنسکرت کے کتبوں میں مندر کی تباہی کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ بلکہ ایک جگہ یہ ذکر ہے کہ مندر کے قریب ایک
مسکن تاجر نے مسجد تعمیر کرانی تھی۔ سوماتھ مندر کی تباہی اور اس کے بت کو توڑنے کو انگریزی دور میں پھیلا یا گیا۔
۱۸۴۲ میں جب انگریزوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو یہ اعلان کیا کہ وہ سوماتھ مندر کے ان دروازوں کو واپس لائیں
گے جو محمود اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ لیکن جب دروازے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ یہ ہندوستانی دست کاروں کے نہیں
ہیں۔ اس لئے یہ آگرہ کے ایک اسٹور میں رکھ دیئے گئے۔

آزادی کے بعد ہندو فرقہ پرستوں نے ایک بار پھر سوماتھ کی بربادی کا تذکرہ کیا، تاکہ اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا

جائے۔

سوماتھ کا مندر

محمود غزنوی کے بارے میں مورخوں کی رائے میں ایک رائے میں یہ ایک بڑا حملہ آور تھا اور اس نے ہندوستان کو تباہ و برباد کیا، مندروس و سہاریا ان کی اس تباہ کاریوں کے بارے میں ہندوؤں سے دینی ویتاؤں کی بے وقافتگی اور ہندوستان کی پرانی زندگی کو تباہ و بالا کر کے رکھ دیا۔

اس کے برعکس دوسری رائے یہ ہے کہ وہ ایک بہترین جنرل اور بہادر شخص تھا، جسے کسی جنگ میں کامیابی نہیں ملی۔ ایک جنرل کے ساتھ ساتھ وہ ایک ظہمیر یہ سداں اور حصاراں تھا کہ جس نے اتنی بڑی امپائر بنی وہ ان۔

تیسری رائے یہ ہے کہ ہندوستان کی فتوحات سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے جو دولتیں، سونے و درخت اور شیو میں فتوحات کرے۔ اس لئے اس نے ہندوستان میں سوائے پنجاب کے کسی علاقہ کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ ہندوستان سے نصف ممالک لے کر ہندوستان سے کارنیکر، ہندوستان اور دست کار بھی لے گیا۔ تاکہ غزنی و خوبصورت شہر بنائے جس ان سے دولت لے۔ چونکہ اس نے ایک بڑی امپائر کی بنیاد ڈالی تھی، اس لئے وہ مذہبی معاملات میں متباہ پسند نہیں تھا۔ اس نے ہندو فوجیوں کو اپنے لشکر میں ملازم رکھ رکھا تھا۔

ہندوستان میں اس کے حملوں کا ایک اثر یہ ہوا کہ شہر لاہور، ایک اہم شہر بن کر ابھر ا کہ جہاں وسط ایشیاء، ایران، اور عرب سے صفیاء، اور شعراء آ کر آباد ہونا شروع ہوئے۔ محمود غزنوی کے دربار میں شعراء کی سرپرستی کا نتیجہ یہ ہوا۔ فارسی زبان کی اہمیت ہوئی، اس کے بعد سے عربی زبان صرف مذہب تک محدود ہو کر رہ گئی۔ محمود نے نہ صرف فارسی زبان

فردوسی کا شاہنامہ

اس میں فردوسی نے ایران کی قدیم تاریخ کی تشکیل کر کے، ایرانی نیشغل ازم کی بنیاد ڈالی ہے۔ ایرانی قوم پرستوں کو شاہنامہ کی شکل میں ایک ایسا موثر ہتھیار ملا کہ جس کی مدد سے انہوں نے اپنی کلچرل روایت کو دوبارہ زندہ کیا۔

ہندوستان میں مسلمان حاکم نے ایرانی طرز اور فارسی زبان اختیار کیا، اس لئے شاہنامہ ایک مرسد ہمارے نصاب کا حصہ رہا۔

فردوسی کا شاہنامہ

کے فروغ کی سرپرستی کی، بلکہ مشہور شعراء اور دانشوروں کو اپنے دربار میں بلا کر ان سے ساتھ فیضانِ سکونت دیا۔ اس وجہ سے محمود غزنوی کے عہد کو فارسی زبان کے احیاء کا دور کہا جاتا ہے۔ خاص طور سے فردوسی کا شاہنامہ اسی کے زمانہ میں لکھا گیا۔

البیرونی

محمود کی فتوحات نے مشہور فلسفی اور دانشور البیرونی (وفات 1030) کو یہ موقع دیا کہ وہ ہندوستان آئے۔ یہاں آکر اس نے برہمنوں سے سنسکرت زبان سیکھی اور ہندو مذہب، فلسفہ اور رسم و رواج کا مطالعہ کیا۔ اس کی کتاب ”الہند“ اس موضوع پر آج بھی ایک مستند کتاب ہے۔ اس کتاب نے ہندوستان اور مسلم دنیا کے درمیان ایک پل کا کام کیا، ورنہ دو مختلف کلچروں کو آپس میں ملا کر مفاہمت کی فضا کو پیدا کیا۔

محمد غوری (1173-1206)

جب تک یہ اس کا بڑا بھائی غیاث الدین زندہ رہا، یہ شہاب الدین کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ بھائی کی وفات کے بعد جب یہ تخت نشین ہوا تو اس نے اپنا خطاب معز الدین اختیار کر لیا۔ چونکہ اس خاندان کا تعلق غور سے تھا، جو افغانستان میں واقع پہاڑی علاقہ ہے۔ اس لئے یہ غوری کہلاتے ہیں۔

محمود غزنوی کی وفات کے بعد تقریباً بیڑھ سو سال بعد ہندوستان پر ترکوں کا یہ دوسرا بڑا حملہ تھا۔ محمد غوری نے ابتداء میں ملتان، پنج، سندھ اور لاہور کی مسلم ریاستوں کو فتح کیا، اس کے بعد اس کی راجپوتوں سے جنگیں ہوئیں۔ محمود غزنوی کی بہ نسبت اسے دھرم پتہ انیل واڑہ اور تراکن میں شکستیں بھی ہوئیں۔

اس کے علاوہ ہندوستان میں اس کے غلاموں نے جن میں قطب الدین ایبک اور محمد بن تغلق رضی اللہ عنہما ذکر ہیں، انہوں نے فتوحات کے سلسلہ کو جاری رکھا۔ 1206 میں جب وہ کھوکھروں کے خلاف مہم سے واپس جا رہا تھا تو کسی نے خیمہ میں آ کر اسے قتل کر دیا۔

محمد غوری کی موت کے بعد اس نے وہ کہا کرتا تھا کہ اس کے غلام اس کے جانشین ہوں گے۔ ہذا اس کی وفات کے بعد ہندوستان میں اس کے ترک غلاموں کی حکومت قائم ہوئی۔

تیسرا باب

خلافت و سلطنت

تقریباً نویں صدی عیسوی میں جب بغداد میں عباسی خلیفہ کمزور ہوئے تو خلافت کے صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم ہونے شروع ہو گئیں۔ خلافت کے مشرقی علاقے یعنی وسط ایشیا میں جو صوبائی حکومتیں بنیں ان کے حکمرانوں نے سلطان کا خطاب اختیار کیا۔ لیکن یہ حکمران اب بھی عباسی خلیفہ کو سیاسی اور مذہبی سربراہ تسلیم کرتے تھے، اس کا نام خطبہ میں پڑھا جاتا تھا، رستہ پر بھی لکھا جاتا تھا۔ سلطان ایک لحاظ سے خود کو اس کا نائب سمجھتا تھا۔

محمد تغلق اور سند خلافت کے بارے میں ضیاء الدین برنی کا بیان

محمد بن تغلق کے زمانے کے سکے

حاجی سعید صرصری مصر سے شہر میں آیا اور خلیفہ کی درگاہ سے سلطان کے لئے منشور، لوا (جھنڈا) اور خلعت لایا سلطان محمد نے اپنے جملہ ارکان دولت،

سادات، مشائخ، علماء، معارف و اکابر اور سرداروں کے ساتھ پایادہ ننگے چہر خود کیا منشور اور خلعت کو اپنے سر پر رکھا پہلے جمعہ میں جب خلیفہ کا نام خطبہ میں پڑھا گیا تو سونے اور چاندی کے ٹکوں سے بھرے ہوئے بہت سے طبقہ نچھاورتے گئے۔

(تاریخ فیروز شاہی)

ہندوستان میں جب ترکوں نے اپنی سلطنت قائم کی، تو سب سے پہلے القتمش (1211-1226) نے خلیفہ سے سند خلافت منگوائی تاکہ اس منظوری کے بعد اسے جائز حکمران تسلیم کر لیا جائے۔ اگرچہ دہلی کے تمام سلاطین نے خلیفہ سے اپنی حکمرانی کی منظوری نہیں لی، مگر چند حکمرانوں نے اپنی سیاسی ضروریات کے تحت خلیفہ کی منظوری و نصرت کی۔ ان میں محمد بن تغلق (1351-1325) و رفیروز شاہ تغلق (1388-1351) قابل ذکر ہیں۔ خلیفہ سے منظوری کا خاص مقصد یہ تھا کہ مسلمان رعایا انہیں جائز حکمران سمجھ کر ان کی اطاعت کرے اور ان کے خلاف بغاوت سے پرہیز کرے۔

1258 میں جب ہلاکو نے بغداد کو فتح کر کے آخری عباسی خلیفہ کو قتل کر دیا، تو عباسی خاندان کے ایک شخص کو مصر میں بچا لیا جہاں اسے خلیفہ کی حیثیت سے رکھا گیا۔ آخری دو سلاطین نے اسی خلیفہ سے سند خلافت لی۔

حکمران خاندان

ہندوستان میں سلطنت کا دور 1206 سے شروع ہوتا ہے اور 1526 تک جاتا ہے کہ جب پانی پت کے میدان میں ظہیر الدین بابر ابراہیم لودی کو شکست دے کر مغل خاندان کی حکومت کو قائم کرتا ہے۔ خاندان غلام (1290-1206) خلجی خاندان (1320-1290) اور تغلق خاندان (1314-1320) کا تعلق ترکی انسل سے تھا۔ جب کہ بعد میں سید خاندان (1451-1414) نے کچھ عرصہ کے لئے حکومت کی۔ آخر میں لودی خاندان (1526-1451) افغان تھا۔ ان تمام حکمران خاندانوں کے پاس حکومت یا اقتدار کا کوئی تاریخی جواز نہیں تھا۔ ان کے اقتدار کی بنیاد فوجی طاقت و قوت تھی۔ اس لئے جس امیر کے پاس فوجی طاقت ہوتی تھی وہ اس کی مدد سے اقتدار کے حصول کے لئے کوشش کرتا تھا۔

القتمش کے بعد اس کے وارث اقتدار کو نہ سنبھال سکے، تو بلبن نے ناصر الدین محمود کو زہر دیکر مروادیا اور خود تخت پر قابض ہو گیا۔ جلال الدین خلجی نے بلبن کے پوتے اور وارث کی قبضہ و کسب کر کے اقتدار حاصل کیا۔ علاء الدین نے اپنے چچا جلال الدین کو قتل کیا اور تخت پر قبضہ کیا۔ اس کا وارث قطب الدین مبارک خلجی اپنے غلام خسرو کے ہاتھوں مارا گیا، خلیفہ خاندان کا خاتمہ امیر تیمور کے حملوں نے کیا۔

لہذا اس پر عرصہ میں قتل و سازش کے ذریعہ اقتدار پر لوگ آتے رہے اور کوئی بھی حکمران خاندان ”شاہی خاندان“ کے طور پر ختم نہیں ہو سکا۔ کسی سلطان نے خود کو ”ظل اللہ“ کا درجہ نہیں دیا، بلکہ اپنی حکومت کا جو زخیفہ وقت سے سند خلافت لے لیا۔

بار بار ان سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے ملک میں سیاسی استحکام بھی نہیں ہوا۔ چند سلاطین نے اصلاحات کیں مگر وہ ان سے سادہ بی ختم ہو گئیں اور کوئی ایسا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ ان کا زیادہ وقت اپنے خلاف بغاوتوں کو کچلنے میں صرف ہوا،

یہاں یہ راہپوت صحرائوں سے جنگوں میں۔ اس لئے سرحدیں تاریخی ہیں جنہیں اور فوجی حالت سے تدارک بہت ہیں۔
جنگوں کی مقبولیت وجہ سے وہ سلاطین زیادہ مقبوض ہوئے۔ جو جنگ جو تھے اور جنہوں نے فوجی حالت میں۔ اور ان
سلاطین کے بارے میں بھی رائے نہیں رکھتے ہیں۔ جنہوں نے ویشی کی لہجوں سے دور رہا ہے۔ اور ملک میں امن و
مانیت رہا ہے۔ اس میں خصوصیت سے جلال الدین خلجی (1296-1299) اور فیروز شاہ تغلق (1388-1351)
قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے جنگوں سے دور رہنے کی ویشی کی۔

حکمران خاندانوں کی تبدیلی کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ سلاطین اپنی کوئی امپائر نہیں بنا سکے۔ بلکہ ان کی حکومت شان
ہندوستان کے محدود علاقے میں رہی۔ اگرچہ علاء الدین خلجی (1316-1296) نے جنوبی ہند کی ریاستوں پر حملے کر کے
وہاں اپنا اقتدار قائم کرنا چاہا، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، اور ان سے خراج لے کر انہیں اسی طرح سے چھوڑ دیا۔ محمد تغلق
(1351-1325) نے دولت آباد کو مرکز بنا کر جنوبی ہند میں اپنے تسلط کے لئے جدوجہد کی، مگر وہ بھی اس میں کامیاب
نہیں ہو سکا۔ اس لئے امپائر کے بجائے ہندوستان میں صوبائی حکومتیں وجود میں آئیں جن میں جرات، جو پور، مالوہ،
بھال، ورشمن، دکن قابل ذکر ہیں۔ ان صوبائی سلطنتوں نے بعد میں مغل تسلط کے خلاف زبردست مزاحمت کی۔

نظریہ بادشاہت

سلاطین وشی کا نظریہ بادشاہت مضبوط بنیادوں پر نہیں تھا۔ اگرچہ فوجی طاقت اور قوت کی وجہ سے ان کے پاس بے
حد اختیار تھے لیکن ان کی حکمرانی کسی اخلاقی، سیاسی، اور مذہبی بنیادوں پر نہیں تھی۔ اس لئے ایک خاندان کے بعد
جب وہ خاندان اقتدار میں آتا تو عوام اسے محض طاقت کی بنا پر حکمران تسلیم کر لیتے تھے۔ انتمش کے بعد جب اس کے
جانشین کی نامی اور خاندان جنگیوں کی وجہ سے بادشاہت کا ادارہ کمزور ہوا تو سب سے پہلے بلہمن (1287-1266) نے
اس بات کی ویشی کی کہ بادشاہت کو تاریخی و اخلاقی اور سیاسی بنیادیں فراہم کرے۔ اس نے خود کو ایران کے قدیم بادشاہ
ازادیاب کی ویشی کیا۔ بادشاہت کا حق خاندانی طور پر مضبوط ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنی شخصیت کے گرد ایسا حصار
بنایا کہ عوام کو اس سے مختلف نظر آئے۔ سلطان کی ذات رعب، دہشت، شان و شوکت اور لوگوں کو خوف زدہ کرنے والی
ہوتی۔ اس کی اہمیت تھی۔ اس وجہ سے عوام لوگوں میں بلہمن کی ذات کی وجہ سے سلطان کا مرتبہ بڑھ گیا۔
اپنی سلاطین میں وہ شخص علاء الدین خلجی (1316-1296) تھا۔ جس نے محض اپنی ذات کی طاقت و قوت پر
حکمرانی کے اصول قائم کئے اور ان پر عمل کیا۔

بلبن کے دور کا سکہ

بلبن کا بادشاہت کے بارے میں نظریہ

ضیاء الدین برنی نے بلبن کے نظریہ بادشاہت کے بارے میں لکھا ہے۔ اس لئے کہ جن بادشاہوں کو بادشاہی کی عزت و شہرت اور دربار اور سواری کا دیدار اور خوف کو قائم رکھنے میں رعایا کی فرماں برداری اور سرکشوں کی اطاعت حاصل ہوتی ہے وہ نہ محبت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اور نہ سخت سزوں کے ذریعہ۔ یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ بادشاہ کی شان و شوکت کا رعب اور اس کا خوف دور اور نزدیک کے علاقوں میں اور عوام و خواص کے دلوں پر قائم نہ ہو۔ (تاریخ فیروز شاہی)

علاء الدین کا نظریہ بادشاہت

بلبن کے برعکس علاء الدین کے نظریہ بادشاہت کو ضیاء الدین برنی نے اس کی زبان سے اس صریح بیان کیا ہے۔

علاء الدین کے زمانے کے سکہ

اگرچہ میں عم سے بے بہر ہوں اور میں نے کتابیں نہیں پڑھیں اس غرض سے کہ بغاوت نہ ہو، کیونکہ بغاوت میں ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں، میں ہر اس چیز کا حکم دیتا ہوں جس میں ملک کی اور عوام کی اصلاح دیکھتا ہوں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ گستاخی اور بے اتفاقی کرتے ہیں اور میرے احکامات بجا نہیں لاتے تو میرے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے خلاف سخت اقدامات کروں تاکہ وہ فرماں بردار ہو جائیں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ میرے یہ احکامات مشروع ہوتے ہیں یا ناشروع (شریعت کے خلاف) جس چیز میں صلاح ملک دیکھتا ہوں اور جو مجھے مصلحت وقت کے مطابق نظر آتا ہے، اسی کا میں حکم دیتا ہوں۔

شاہی ملاقات

سلطان اپنی شخصیت و عام دُشوں سے بلند اور علیحدہ رکھنے کی غرض سے ایسی ملاقات اختیار کرتا تھا کہ جن کی اجازت اور وہ نہیں ہوتی تھی۔ تخت نشینی کے فوراً بعد وہ اپنے لئے کسی ایک خطاب کو اختیار کرتا تھا، جیسے بلبن نے غیاث الدین اور یقبا نے معز الدین کے خطابات اختیار کئے۔ یہ سلطان اس کے بعد اپنے نام کا سکہ جاری کرتا تھا اور جمعہ و عیدین

کے خطبوں میں اس کا نام پڑھا جاتا تھا۔ یہ بھی دستور تھا کہ وہ اپنے لئے نیا گل تعمیر کراتا تھا۔ سلطان کی خصوصی علامات میں تخت ہوتا تھا، اس کے سر پر چتر کا سایہ ہوتا تھا، دو شاہی یا شاہی بادشاہ ہوتا تھا۔ اس کے ذریعہ لوگوں کو سلطان سے دور رکھا جائے۔ شاہی محل میں نوبت ہو تو تھی، ہونے میں خاص وقت پہنچانی پڑتی تھی۔ سلطان کے استعمال کے جہنڈے سوتے تھے، جو اس نے جنوں کے ساتھ چلتے تھے۔

جیوس و سوار کی

سلطان جب بھی شہر میں گھر سے باہر جاتا تھا تو اس کی سواری کی شان و شوکت کا دھیان رہتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ سلطان کی فوجی طاقت، دولت اور اس کے رعب و ہرجے کو دیکھیں اور اس سے متاثر ہوں۔ اس قسم کی سواری یا تو اس وقت نکلتی تھی کہ جب بادشاہ کسی مهم پر جاتا تھا یا واپس آتا تھا، یا جمعہ اور عیدین کی نماز ادا کرنے جاتا تھا، یا شکاری غرض سے نکلتا تھا۔ ابن بطوطہ جو کہ محمد تغلق (1325-1351) کے دور حکومت میں ہندوستان آیا تھا، اس نے سلطان کی سواری کا

شاہی سواری پر شاہ سلطان

حال میں ہے۔ اس موقع پہ ہاتھیوں، بھائیوں یا شاہی مہم میں والی ہوتی ہیں اس میں سے وہ ہاتھی، سواروں سواری کے ہوتے ہیں اور ہر ایک پر چتر ہوتا ہے جو ریشم کا بنا ہوتا ہے۔

ابن بطوطہ کی زبانی شاہی سواری کا حال

”ایک ہاتھی پر بادشاہ سوار ہوتا ہے۔ ہاتھی کے آگے غلام پیدل چلتے ہیں، ان میں ہر ایک کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے۔ درگاہ پر نہری پانی بندھی ہوتی ہے، بعض پر جواہرات لگے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے آگے قیاب ہوتے ہیں جو تعداد میں تین سو ہوتے ہیں، ان میں ہر ایک کے سر پر پوشین کی ٹوپی ہوتی ہے اور گھر میں نہری پانی، اور ہاتھ میں تازیانہ جس کا دستہ سونے کا ہوتا ہے۔ موزن بھی ہاتھیوں پر سوار ہوتے ہیں۔ اور نگہیہ کہتے جاتے ہیں۔“
سفرنامہ ابن بطوطہ

دربار

بادشاہت کے رعب و دبدبہ اور شان و شوکت کے لئے دربار کا دار و ضروری تھا۔ سلاطین دہلی میں عین دو پہلو سلطان تھا کہ جس نے دربار کو باقاعدہ شکل دی، اس کے ادب آداب، اصول و قوانین مرتب کئے تاکہ سلطان، امراء، اور رعایا میں فرق قائم ہو۔ دربار روز ہوا کرتا تھا، جس میں سلطان اپنے زرق برق لباس اور تھیلاروں کے ساتھ آتا اور تخت پر بیٹھتا تھا۔ امراء کے لئے بھی مازی تھا کہ وہ دربار میں حاضر ہیں۔ یہاں حکومت کے اہم فیصلے ہوتے تھے۔ عہدے داروں کی تقرری کی جاتی تھی، خطابات دیئے جاتے تھے، تحفے تحائف، اور خلعتیں تقسیم ہوتی تھیں۔ سفیروں کا استقبال کیا جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔

دربار میں آنے والا بادشاہ کی تعظیم کرتا تھا، اس کو جھک کر آداب بجالاتا، قدم پوسی کرتا اور وفاداری کے اظہار کے طور پر نذر پیش کرتا تھا۔

سلطان کے دربار میں امراء تحفے تحائف کے ساتھ

بلین کے بار بارے بارے میں نیا الدین برنی نے لکھا ہے۔

بلین کا دربار

سلطان بلین نے تخت نشینی سے پہلے اور اس کے بی سار سے محل اور ہار کی شان و شہت اور جلوں سے رن کی عظمت و
ادب پر بہت دروینہ شہنشاہ بن گیا تھا۔ اس نے بہت سے سیدانی پہوؤں کی سائید اور ستہ جارجین کو اب مقدری تھی جو
انگی تواریں کا ندھوں پر رہے ہوئے اس کے ہم کاب موثر چیتے (در بار میں سلطان) جس کا چہ نور شید کی مانند
سفید الزہمی کا نورین طرح تھی تخت کو اس طرح زینت بخشا اور اس پر اس طرح بیٹھا کہ اس کے رعب سے لوگوں کے دل
کانپ جاتے۔ دربار کے وقت خواص و مقربین سلطان کے تخت کے چھپے کھڑے ہوتے۔ انھیں کی آوازوں کا شور
اس قدر ہوتا کہ وہیں تک سنائی دیتا۔ دیکھنے والوں کے دل اس نظارے سے ارز جاتے۔ اگر اس موقع پر دور دراز علاقوں
کے سفیر اور راجا اور اسے نراے یا مقدم آئے ہوئے ہوتے اور دربار میں ان کی زمین پوسی کرائی جاتی تو ان کا کشا ایسا ہوتا کہ
دوب و شہنشاہ کو رگڑ جاتے۔

(تاریخ فیروز شاہی)

جاسوسی اور سزائیں

سلاطین نے جاسوسی کے نظام کو قائم کر رکھا تھا تاکہ انہیں دور دراز کے صوبوں، سرکاری عہدے داروں، اور امراء کی
سرگرمیوں کے بارے میں اطلاعات ملتی رہیں۔ چونکہ اکثر سلاطین سازش کے ذریعہ اقتدار میں آئے تھے اس لئے ان
کے جاسوسی کا نظام بہت زیادہ ضروری تھا۔ خاص طور سے بلین نے اپنی سلطنت میں یہ جال بچھا رکھا تھا۔ یہاں تک
کہ وہ اپنے لئے بڑا خاص کی نقل و حرکت سے بھی یا خبر رہتا تھا۔ اگر کوئی عہدے دار اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا تو
وہ اس سے فوراً خبر ہو جاتا تھا اور حکم مدولی کرنے والے کو سخت سزا دی جاتی تھی۔

علاء الدین خلجی بھی چونکہ اپنے چچا کو قتل کر کے بادشاہ بنا تھا، اور بعد میں اس کے خلاف کئی سازشیں ہوئیں اس
لئے اس نے بھی جاسوسی کا سخت نظام قائم کیا۔ ضیاء الدین برنی نے اس بارے میں لکھا کہ جاسوسی کے نظام کی وجہ سے
”وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ لوگوں نے نیک و بد سے متعلق کوئی خبر علاء الدین سے پوشیدہ نہیں رہتی تھی۔ کسی کو دوسرے کی
جہال نہ تھی (امراء، عہدے داروں) گھر وں میں جو کچھ بھی ہوتا، صبح ہوتے ہی اس کی اطلاع جاسوسوں کی رپورٹ
کے ذریعہ سلطان کے پاس پہنچ جاتی۔“

میں سے سزا میں یہ نہیں تھا الا مختلف مانی ہو گا۔ بغیر اس کا خاتمہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ
 جب اس میں اس کا میں تاکہ وہ اس سے محبت حاصل کریں اور برائے دور میں۔ اس میں پھانسی کی سزا
 موت اور اس کے جرم سے نتیجہ میں دی جاتی تھی۔ یہ پھانسیاں لوگوں کے سامنے دی جاتی تھیں اور شاہ و نمایاں طور پر اپنی
 اس میں اس کے ساتھ دیکھ کر دیا جاتا تھا۔ اس سے علاوہ ہاتھی کے پیروں سے چلوایا، شہنشاہ میں سامنا، مار مارا اور
 اس قسم کی سزاؤں کا رواج تھا۔ بلعین، علاء الدین خلجی اور محمد تغلق سزاؤں سے علاوہ میں بڑے سخت تھے۔
 سب سے زیادہ میں طفلانہ کی ایک شخص نے بنگال میں بغاوت کی تو ہمیں نے اس بغاوت سے خاتمہ یہ باغیوں کو سخت
 سزا میں دی۔ غیا الدین برنی کے مطابق: "میں نے بہت سے معمر افسروں کی زبانیں کاٹ دیں کہ ابلی نے کسی بھی بادشاہ
 سے اسے قتل کرنے پر اسے موت کا حکم نہیں دیا تھا جیسا کہ ہمیں نے تصحیاتی میں دیا تھا۔"

محمد تغلق کی سزائیں: ابن بطوطہ کا بیان

کبھی شاذ و نادر ہوتا تھا کہ اس کے دروازے پر کوئی
 شخص قتل نہ کیا جاتا تھا۔ اکثر نعشیں دروازے پر پڑی رہتی
 تھیں۔ یہ بادشاہ چھوٹے بڑے جرم پر برابر سزا دیتا تھا نہ
 اہل علم کا لحاظ کرتا تھا اور نہ شریفوں کا اور نہ صالحین کا۔ دیوان
 خانہ میں ہر روز سینکڑوں آدمی جھکڑیاں پہنے حاضر کئے
 جاتے تھے۔ بعض قتل کئے جاتے تھے اور بعض کو عذاب دے
 دیا جاتا تھا اور بعض کو مار پیٹ کی سزا دی جاتی تھی۔

ابن بطوطہ محمد تغلق کے دربار میں

(سفر نامہ ابن بطوطہ)

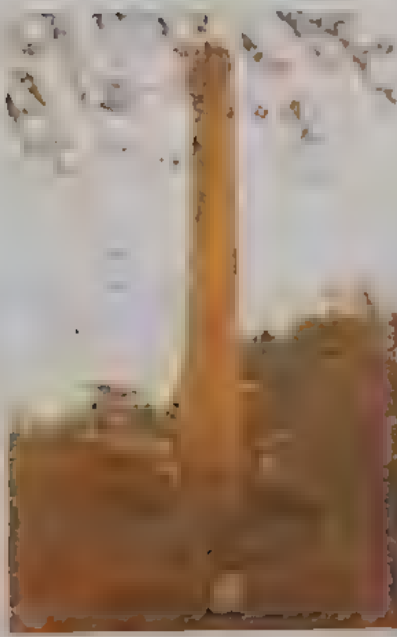
یادگاریں

معدنوں کا پیشہ یہ اس سے رہتا ہے کہ تاریخ میں ان کی یاد باقی رہے۔ اس مقصد کے لئے جہاں دربار کے مورخ
 ان کے حالات لکھتے ہیں وہ تاریخ میں ان کے اہم مقامات پر لکھتے ہیں وہاں حکمران اپنی زندگی میں یادگاریں تعمیر کراتے ہیں
 تاکہ ان کے اس نسبت سے انہیں یاد رہیں۔ مائیں ابلی نے بھی ایسی یادگاریں چھوڑی ہیں جن میں مسجدیں، مقبرے،

مذہب اور ازلے مینار خوش رہیں، قلعے، خانے، شاہی اور بہات شامل ہیں۔
 لڑکوں نے جیسے ہی تہائی سند میں فتوحات تیں، انہوں نے یہ قلعہ اور مینار، قلعہ میں لے کر
 ان عورتوں کو، کیونکہ ان کی طاقت، قوت، اور شان و شہرت سے دنیا کی عورتوں کی طاقتوں کے مقابلے میں
 ہیں۔ اس لئے وہ سب سے زیادہ دنیا کی سے متاثر ہوتے ہیں، ان عورتوں کی طاقتوں کے مقابلے میں انہوں نے
 عظمت کو دیکھتے ہیں۔

حکمرانوں کے مقبرے اس لئے ضروری تھے تاکہ وہوں میں باہت سے سلسلہ لگیں۔ اس لئے ان
 اس کی یادگار ان کے درمیان میں ہے۔

فیروز شاہ تغلق اور اشوک کی انمیں

فیروز شاہ تغلق نے جب میرٹھ اور توپرا میں اشوک کے تعمیر شدہ مینار
 دیکھے تو وہ ان سے بے انتہا متاثر ہوا، اور حکم دیا کہ انہیں دہلی میں لا کر
 نصب کر دیا جائے۔ مینار کو لانے کی تفصیل شمس سراج عقیف نے
 اپنی کتاب ”تاریخ فیروز شاہی“ میں اس طرح سے دی ہے۔
 فیروز شاہ نے درخت سنبل کی چھال کے رستے تیار کرائے اور اس
 درخت کے تختے تیار کئے گئے، اور یہ تمام رستے اور تختے مینار کے
 تختہ پہ باندھے گئے۔ یہ احتیاط اس لئے کی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ
 من رخنہ ہونے سے ٹوٹ جائے اور زمین پر گر پڑے۔

اس کے بعد چالیس پہیوں کی گاڑی بنائی گئی اور گاڑی کے ہر
 پہیہ میں رسیاں لپٹی گئیں اور ہزار انسان اس ستون کو اٹھانے میں
 لگے۔ اس کے بعد گاڑی چلی اور پہاڑ کے
 ساتھ دریائے جمنا کے کنارے لائی گئی۔ بادشاہ نے دریا میں تمام
 نشیاں جمع لیں۔ اور مینار پہ حد محنت و کد

اشوک کے دور کا تعمیر شدہ مینار جس کو
 فیروز شاہ تغلق نے دہلی میں لا کر نصب کیا

شتیوں پر رکھا گیا اور دریائی راہ طے کر کے یہ عجیب و غریب ستون و شہ فیروز آباد لایا گیا۔

سلطان کی شخصیت

سلاطین دہلی کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر سلطان کی شخصیت اور اس کا کردار ایک دوسرے سے مختلف تھا، مگر ساتھ ہی میں ان میں بہت سی باتیں مشترک بھی تھیں۔ ان میں سے کئی سلاطین شکار کے شوقین تھے، یہ شکار مشغلوں کے طور پر بھی کرتے تھے، مگر ساتھ ہی میں اس کے ذریعہ خود اور اپنی فوج و مستعد اور تیار رکھتے تھے۔ بد کو خان نے بلبن کے بارے میں یہی کہا تھا کہ شکار کے ذریعہ وہ اپنی فوج و حملہ اور دفاع کے لئے تیار رکھتا ہے۔

سلاطین حکومت اور انتظامی معاملات کے علاوہ قص، موسیقی، اور دعوتوں کے ذریعہ ذہن کو تازہ رکھتے تھے۔ بلبن چچہ اس قدر ان مشاغل میں محو ہو جاتے تھے کہ سلطنت کے معاملات کو بھول جاتے تھے۔ اس کی ایک مثال بلبن کا جانشین یتبہد (1287-1290) تھا، چونکہ بلبن نے اس پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی تھیں، اس لئے جب وہ حکمران ہوا تو اس نے دربار کا نقشہ ہی بدل ڈالا، مگر اس کی قیمت اسے اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑی، کیونکہ حالات کی خرابی نے جلال الدین خلجی (1296-1290) کو یہ موقع دیا کہ اس کے خلاف بغوت کر کے خود تخت پر قابض ہو جائے۔

چچہ سلاطین شعراء، اور علماء کی سرپرستی کرتے تھے۔ اور خوش ہو کر انہیں قیمتی تحفے تحائف دیتے تھے۔ بلبن جب تک بادشاہ نہیں بناتا تھا، سخت سزائی تھا، اور ہر قسم کی عیاشی میں مبتلا تھا، مگر بادشاہ بننے کے بعد اس نے اپنے کردار کو بدل دیا۔ دربار میں وعظ کی محفلیں کراتا اور ان سے اس قدر متاثر ہوتا کہ روتا اور آہ و زاری کرتا۔ محمد تغلق بھی وعظوں کو دربار میں بد گمان سے وعظ سنا کرتا تھا۔

بلبن جہاں سیاسی مفادات آجاتے تھے وہاں وہ مذہبی قوانین کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور ہر قسم کی اخلاقی اقدار کو پاؤں کے نیچے منہ مٹا دیتے تھے۔ جہاں ایک طرف وہ فیاض و سخاوت کے مظاہر کرتے تھے، وہاں دوسری طرف نیکیوں و وصولیوں میں کوئی رعایت نہیں برتتے تھے۔

چونکہ سلاطین دہلی اختیار کا مالک ہوتا تھا، اس لئے اس خوشی و ناز و انگلی دونوں کے بارے میں کچھ کہنا نہیں جاسکتا تھا۔ امراء نے ان حالات میں وقت گزارنا انتہائی مشکل تھا۔ اس لئے ایسے ماحول میں خوشامد ایسا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جس سے ہمارے لوگ اپنی حیثیت برقرار رکھتے ہیں۔

سلاطین دہلی میں اسلحہ کے سامان میں ہر سلطان کی اپنی جداگانہ پالیسی رہی تھی۔ بلبن نے فتوحات کے بجائے عظمت کے اندرونی انتظام پر توجہ دی اور روشنی کی کارکاری مہم کے ذریعہ ظلم و ستم سے روکے۔

ملا۔ مدین خلجی نے اقتصادی اصلاحات کے ذریعہ چیزوں کی قیمتیں مقرر کیں، اور خلی سے ساتھ ان پر عمل کرایا۔ محمد تغلق نے چند ایسے منصوبے تیار کئے کہ جو اس وقت کے لحاظ سے قابل عمل نہیں تھے، اس لئے اس کا تاہنہ کالہ، جس مازی اور ملاہات کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ دولت آباد بھی سلطنت کا اہم شہر نہیں بن سکا، اس کی خراساں اور تبت کی مہمات ناکام ہوئیں۔ اسی طرح کسٹوں پر سٹے لگان کی شرح نے بغاوتوں کو جنم دیا۔ فیروز شاہ تغلق کا زمانہ ایک لحاظ سے امن کا زمانہ تھا، ہذا اس لئے جو مادی اور معاشی اصلاحات کیں، شاید وہ کامیاب رہی ہوں، مثلاً اس نے نئے شہر آباد کرائے، شاہراہیں، پل سرائیں تعمیر کرائیں، نہریں کھدوائیں، مدرسے قائم کئے، غریب لڑکیوں کی شادی کے لئے اخراجات دیے، کارخانہ جات قائم کر کے کاریگروں کی سرپرستی کی وغیرہ۔

فیروز تغلق اس لحاظ سے سلاطین میں منفرد ہے کہ جب ٹمرکوت کی فتح کے بعد اسے وہاں سے سنسکرت کی کتابیں ملیں کہ جن کی تعداد تین سو کے قریب تھی تو اس نے ان کتابوں کے ترجمے کرائے۔ اس طرح سے اس نے ہندوستان کے مذہب، رسم و رواج اور تاریخ کو جاننے کے مواقع فراہم کئے۔

لیکن ایسا تم ہوا کہ جو اصلاحات ہوئی ہوں، ان کے دیرپا اثرات رہے ہوں۔ حکمران کی وفات کے ساتھ اس کی اصلاحات بھی ختم ہو جاتی تھیں۔ یہ آنے والے حکمران پر ہوتا تھا کہ وہ رعیت کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتا ہے۔

توں کے بعد سید اور لودی خاندانوں کی سیاسی حیثیت مستحکم نہ تھی، اس لئے سوائے سکندر لودی (1489-1517) اور مانی سلطان قابل ذکر نہیں ہوا۔ اس کا بھی زیادہ وقت اپنی حکومت کے استحکام میں صرف ہو گیا۔

فیروز شاہ تغلق کا مقبرہ

1. The first part of the paper discusses the importance of understanding the user's needs and expectations when designing a system. It emphasizes that a good design must be based on a thorough analysis of the user's requirements, which may change over time as the user interacts with the system.

2. The second part of the paper describes the process of gathering user requirements. This involves conducting interviews, surveys, and focus groups to collect information about the user's goals, tasks, and constraints. The author notes that this process is iterative and often requires multiple rounds of communication with the user.

3. The third part of the paper discusses the importance of creating a clear and concise specification of the system requirements. This document serves as a blueprint for the development team and helps ensure that everyone has a common understanding of what the system is supposed to do. The author suggests using a structured format to organize the requirements, such as listing them by functional area or priority.

4. The fourth part of the paper describes the process of validating the requirements. This involves checking the requirements against the user's needs and expectations to ensure that they are complete, consistent, and achievable. The author notes that validation is an ongoing process that continues throughout the development cycle.

5. The fifth part of the paper discusses the importance of documenting the requirements. This involves keeping a record of all the requirements gathered during the process, along with any changes made over time. The author suggests using a version control system to manage the documentation and ensure that everyone has access to the latest version.

6. The sixth part of the paper describes the process of implementing the requirements. This involves translating the requirements into a detailed design and then building the system according to that design. The author notes that implementation is a complex task that requires careful planning and coordination between different teams.

7. The seventh part of the paper discusses the importance of testing the system. This involves running tests to verify that the system meets the requirements and behaves as expected. The author suggests using a variety of testing techniques, including unit testing, integration testing, and user acceptance testing, to thoroughly evaluate the system.

8. The eighth part of the paper describes the process of maintaining the system. This involves monitoring the system's performance and making updates as needed to address any issues or changes in requirements. The author notes that maintenance is an ongoing responsibility that requires regular attention and resources.

9. The ninth part of the paper discusses the importance of evaluating the success of the system. This involves measuring the system's impact on the user and comparing it to the original goals and objectives. The author suggests using a variety of metrics, such as user satisfaction, system usage, and error rates, to assess the system's performance.

10. The tenth part of the paper describes the process of concluding the project. This involves summarizing the results of the project and identifying lessons learned for future projects. The author notes that concluding a project is an important step that helps ensure that the organization can learn from its experiences and improve its processes.

۱- در صورتی که در یک سال دو بار در یک منطقه
 ۲- در صورتی که در یک سال دو بار در یک منطقه
 ۳- در صورتی که در یک سال دو بار در یک منطقه
 ۴- در صورتی که در یک سال دو بار در یک منطقه
 ۵- در صورتی که در یک سال دو بار در یک منطقه

امیر جمیل گانہ

سین تیتس نے اپنے اور حکومت میں اپنے وفاداروں کا ایک ہتھکنڈا بنایا جو اس کے
تھے۔ یہ لوگ ان دنوں میں تو اس کے وفادار رہے لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے ہاتھکنڈے
سین تیتس میں کسی نہ وجہ سے ترک سمجھوتہ اختیار کر گئے۔
سین تیتس نے تاریخ فیروز شاہی میں ان کے بارے میں لکھا ہے۔

’بندگانِ شمس چنانکہ ایک ہی قاعدہ تھے اور پائیس کے چالیس ایک دن
وقت میں ہندو مقام پر پہنچے تھے اس سے وہ ایک دو دن کی محنت نہیں کرتے
تھے اور نہ اس کے سامنے ہجرات تھے اور اقلیٰ اکثر اور بڑی و مرتبہ میں
سب کے سب برابری و مساوات کا مطالبہ کرتے تھے۔‘

دب نہیں سکا، نہ تو اس نے اندازہ کیا کہ اس کی حکمرانی اس وقت ہوئی جب تک وہ ان امیروں کا ماتحت نہ رہا۔ وہ خود بھی امیر چہل کا نہ تھا، اس لئے اس سرور کی طاقت سے غلامی واقف تھا۔ لہذا اس نے ایک ایسے مخالف ہانوں اور طریقوں سے ان غلاموں کو قتل کر کے ان کا زور توڑا۔

یہ جس کا نہ کہ خاتمہ کے بعد ہندوستان سے ترک غلاموں کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ بعد میں آنے والے حملوں نے یہ روتور لکھے بلکہ وہ سب ترک نہیں تھے۔ ان غیر ترک غلاموں نے بھی ترقی کی جن میں غلامی دور کے ملک کا نور و رنسرہ خوں قابل ذکر ہیں۔

فیروز شاہ تغلق نے غلامی کے دارے و ایک بار پھر شروع کیا اور ان کے سے ایک شعبہ نو جوان ہندو "قصر" بنائے۔

یہ غلامی کی طرح سیاست میں بھی اہم کردار ادا نہیں کر سکے۔

1

[illegible]

یہ سب ساقی عہد میں پروان چڑھتے تھے۔

خاندان غلاماں نے زمانہ میں (1290-1296) میں صرف ترہات کے لوگوں کو اپنی عہد سنبھالنے جاتے تھے باقی امراء کو کمزور کیا، امراء اصل سمجھا جاتا تھا۔ جب رشید سلطانہ (1240-1236) نے ایک غیر ترک ملک یا قوت واپس عہد پر فائز رد یا ترک امراء نے اس کے خلاف سخت غم و غصہ کا ظہار کیا۔ اس نسلی قصب کا انہما رشید امراء برقی تاریخ غیر وز شاہی کے مصنف نے بلبل کی زبان اس طرح سے بیان کیا ہے۔

بلبل ورذات و نسل

خدا تعالیٰ نے مجھ کو ایک خصوصیت بخشی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں کسی تم اصل، سینہ، رذائل اور ذلیل و کی شغل، مرتبے، یا عزت کی جگہ پر نہیں دیکھ سکتا، اور جوں ہی اس قسم کے لوگ میرے سامنے آتے ہیں۔ میرے جسم کی تمام رگیں حرارت میں آ جاتی ہیں اور جب حال یہ ہو کہ جیسے کہ میں نے تم سے ذکر کیا ہے تو میں کسی کمین یا نال کے وقت میں جو مجھ کو خدا کی طرف سے ملی ہے، شریک نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ ہزار بندہ مند ہو۔

(تاریخ غیر وز شاہی)

1290 میں جب جلال الدین خلجی نے یقیناً قتل کر کے اپنی تخت نشینی کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی حکومت پر ترکوں کی اجارہ داری کا خاتمہ ہوا اور حکومت کے عہدے دوسری نسل اور ذات کے لوگوں کے لئے کھل گئے۔ اس عہد سے محمد حبیب نے اسے ”خلجی انقلاب“ کہا ہے۔ اب امراء میں جو لوگ شامل ہوئے ان میں، اول وہ امراء تھے جو ”امراء قدیم“ کہلاتے تھے جن کے خاندان قطب الدین ایبک کے زمانے میں اقتدار میں تھے۔ دوسرا طبقہ ”غلام امراء“ کا تھا جو ترقی کر کے اس درجہ تک پہنچے تھے، تیسرے درجہ میں خیر ملی آتے تھے اور چوتھے میں بندوستانی تھے۔

امراء کا طبقہ مراعات یافتہ اور دولت مند تھا جس کا ظہار وہ اپنی دھوتوں، جھوسوں، اور رہن سہن میں کرتے تھے مثلاً ملک امراء خاندان کو اس کے بارے میں ہے کہ یہ روز نیا لباس پہنتا تھا، اور پہنا ہوا لباس بھورا نام، پیدا کرتا تھا۔ یہی حال امراء کی پیشکش و رویش کا تھا۔ یہ شاعروں، صوفیوں، درویشوں کی سرپرستی بھی کرتے تھے۔ مجلسوں میں گانے وایوں، موسیقاروں اور رقاصوں کو انعام و احترام دینے میں یہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔

سلطین ان کی خدمات اور وفاداری پر انہیں خطابات دیا کرتے تھے جن میں بڑے خطابات ”خان خاناں“، ”خان جہاں“، ”خان عالم“، ”خان واراں“، ”خان اعظم“، یا ”خان معظم“ ہوا کرتے تھے۔ ہندو امراء کو رائل یا راجا کا خطاب دیا جاتا تھا۔

اقطاع

سردھن دہلی کے عہد میں امراء کو زمین بطور جائیداد جاتی تھی، جو اس وقت ”اقطاع“ کہلاتی تھی، جنہیں یہ دی جاتی تھی وہ ”اقطاع دار“ کہلاتے تھے۔ یہ زمین موروثی نہیں ہوتی تھی، ان کے تباہ یا وفات پر حکومت کے پاس آ جاتی تھی۔ اقطاع دار اس زمین کی آمدنی سے اپنے اخراجات پورے کرتا تھا اور ضرورت پر سلطان کو فوج فراہم کرتا تھا۔ لیکن جب کمزور سردھن آتے تھے تو اقطاع داروں کے خاندان اسے موروثی بنانے کی کوشش کرتے تھے، جیسا کہ التمش کے بعد ہوا۔ اس لئے جب یہ بلبن کے نوٹس میں آئی تو اس نے سب کی زمینیں منسوخ کر دیں۔ مگر اس فیصلہ پر جو واویلا ہوا، اس کا ذریعہ الدین برنی نے کیا ہے کہ ان امراء یا اقطاع داروں نے اپنا مقدمہ فخر الدین کو قوال کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ

شمس الدین کے عہد سے آج تک جو پچاس سال سے زیادہ کی مدت ہوتی ہے،
دو آہ کے اطراف میں ہمارے اقطاع تھے، جو ہم کو بادشاہ نے دیئے تھے۔ ہم
سمجھتے تھے کہ وہ ہم کو بطور انعام دیئے گئے ہیں۔ اور ہمارے اہل و عیال کی گذر
بسر کا انحصار ان ہی پر تھا۔ جتنی ہم کو مقدرت تھی، شکر کی تیاری کے لئے گھوڑے
اور اسلحہ ہم دیوان عرض میں پیش کرتے تھے۔ بادشاہوں کے درباروں میں
حاضری بھی دیتے تھے۔ جو لوگ اس قہر میں شریک ہو سکیں وہ لشکر
میں بھی شامل ہو جاتے تھے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ پیرانہ سالی میں ہم کو یوں
رانندہ درگاہ کر دیا جائے گا۔

سلطان بلبن کو جب اس صورت حال سے آگاہ کیا گیا تو اس نے اپنا حکم منسوخ کر دیا۔ مگر بعد میں علاء الدین خلجی
نے اس نچر کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر فیروز شاہ تغلق نے دوبارہ اسے مستحکم کر دیا۔ یہ نظام مغلوں کے آنے تک
ہندوستان میں قائم رہا۔

رہنمائی مذہبی پریسی

میں نے اس وقت تک اس کتاب کو نہیں پڑھا تھا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پڑھا۔

بزموں کا حقیق

۱- ...
 ۲- ...
 ۳- ...
 ۴- ...
 ۵- ...
 ۶- ...
 ۷- ...
 ۸- ...
 ۹- ...
 ۱۰- ...

—

بند و ستانی سماج

بندو خان ذات پات میں تقسیم تھا، یہ تقسیم بعد میں اور زیادہ کوئی کہہ بہ ذات اپنے اندر کی قوم میں تقسیم
کی۔ ان قوم کا تعلق نہ شیخوں سے ہو یا نہ کسی اور قبیلہ سے، اس کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔
مگر آج کل کے دور میں غریب کی شکل میں تو ان کے وجود کا خیال ہے، لیکن ان کی اصلیت کا پتہ نہیں چلتا۔
ان کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ ان کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ ان کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔
ان کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ ان کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ ان کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔
ان کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ ان کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ ان کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔

کوئی فریچہ نہیں ہوتا تھا۔ اپنی سقمیل مدنی میں سے بھی وہ مندر یا پنڈت کو نذرانہ ضرور دیتا تھا۔ صدیوں سے غربت، مفلسی، اور بے بسی کی زندگی گزارنے کے بعد اس میں تبدیلی یا بغاوت کے جذبات ختم ہو گئے تھے۔ امیر خسرو نے ان کے قصص کے بارے میں ایک جگہ کہا ہے کہ

”تاج شاہی کا ہر موتی کس کی آنسو بھری آنکھوں سے گرا ہوا خون کا بیوریں قطرہ ہوتا ہے۔“

کسان کھیتوں میں مل چداتے ہوئے

کارِیگر

کسانوں کے بعد دست کار آتے تھے جو پیشہ کے لحاظ سے برادریوں میں تقسیم تھے۔ ان میں سے جو کارِیگر دیہات میں تھے جیسے لوہار، بڑھئی، کپہار اور موچی، ان کی آمدنی کا ذریعہ محدود تھا اور وہ غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ مگر جو کارِیگر شہروں میں تھے، یا شاہی کارخانوں میں کام کرتے تھے ان کی آمدنی مقابلاً بڑھی ہوئی تھی۔ شہروں کے کارِیگر جو کچھ بناتے تھے ان کے گاہک زیادہ تر امراء اور حکمران طبقے کے لوگ ہوتے تھے۔ مثلاً زیورات، اسلحہ، کپڑے، اور گھوڑوں و باتھیوں کا ساز و سامان بنانے والے۔ چونکہ ان پیشہوروں کی برادریاں تھیں، اس لئے ہر پیشہ کا بنیاد و فن اس تک محدود تھا، یہ کسی دوسرے کو اس سے آگاہ نہیں کرتے تھے۔

تاجروں اور دکاندار

تجارت، منہ قسری ہوتی تھی، یعنی غلبی و غلبہ ملی۔ چونکہ ملاطین کے آتے آتے شہر ابوں اور راکوں سے شہر آپس میں مل گئے تھے، اس کے تجارتی قافلے ہاں و اسباب نے لڑا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ شہر میں بڑی بڑی منڈیں تھیں جہاں ہر قسم کا سامان دستیاب ہوتا تھا۔ تاجر ایک طرح سے بڑا تاریخی کام سر انجام دیتے تھے، یہ نہ صرف مختلف صوبوں اور ممالک کی اشیاء و صنعتیں ہم پہنچاتے تھے بلکہ مختلف کچھروں کو بھی آپس میں ملاتے تھے۔ اور لوگوں کو دوسرے ممالک کے حالات سے باخبر رکھتے تھے۔

مگر مہر خوں کے ہاں تاجروں اور دکانداروں کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ منافع خور، مروت کرنے والے، مہر تو سننے والے، بد عنوان، ورجھوئے تھے۔ ضیاء الدین برنی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بازار کے لوگ نہایت بے شرم، بے باک، مکار، قانون شکن، کمینے، دیوانے، جھوٹے اور فریبی تھے اور چونکہ اپنے سامان پر ان کو مکمل اختیار ہوتا تھا وہ نرخ کا تعین بھی خود کرتے تھے۔ اس معاملہ میں بادشاہ عاجز رہے ہیں۔ اور اس مکار قوم کے لئے خرید و فروخت کے قوانین بنانے میں وزراء نے ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھا ہے۔

ملاطین مدینہ میں اشیاء کی قیمتیں مقرر کر کے سختی کے ساتھ ان پر عمل کرایا۔ جو لوگ مقرر شدہ قیمتوں سے زیادہ دیتے تھے انہیں سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔

ملاطین نے اور میں تاجر و دکاندار

علامہ الدین اور بازار

سلطان علاء الدین نے غوریوں اور دیکھا کہ بازار کے لوگ اس قدر تھیب نہیں ہوئے جتنے کہ ان کو سونا چاہئے تھا اور بے وقوفوں اور بچوں کو دھوکہ دینے سے وہ بچتے رہتے۔ چنانچہ وہ یہ برتاؤ کہ غلاموں کے کم عمر اور نادان بچوں کو جو سلطان کے بوتر خانوں میں کام کرتے تھے، اپنے پاس طلب کرتا، دس دس، بیس بیس، ام ان کے ہاتھوں میں دیتا اور ان کو حکم دیتا کہ وہ بازار میں جائیں۔ ان غلاموں کے لڑکوں میں سے کوئی نان اور بھنے ہوئے پنے اور کوئی نان اور بخنی خرید کر لائے۔ کوئی حلوا، کوئی ریوڑی، کوئی خر بوزہ اور کوئی ککڑی خریدے اور سلطان کے سامنے لائے۔ جب وہ غلام لڑکے ہر قسم کی اشیاء خریدتے اور سلطان کے سامنے لاتے تو اس وقت رئیس (منڈی کا انچہ راج) کو بھی طلب کیا جاتا۔ رئیس کی موجودگی میں بچوں کی لائی ہوئی یہ اشیاء تولی جاتیں۔ سرکاری نرخ کے حساب سے جن چیزوں کا وزن کم ہوتا اس دکاندار کو دکان سے نیچے اتروایا جاتا اور جس قدر وزن کم ہوتا اتنا ہی گوشت اس کے (جسم) سے کاٹ لیا جاتا۔ اس سزا کے متواتر دیئے جانے سے بازار کے لوگ بالکل درست ہو گئے۔

(برنی تاریخ فیروز شاہی)

عورت

مہندس طہین میں ہندو و مسلمان دونوں میں عورت کا سماجی درجہ گرا ہوا تھا، یعنی عورت کو مرد کی جاگیر سمجھا جاتا تھا۔ امراء کے گھروں میں عورتوں کو سخت پابندی میں رکھا جاتا تھا، انہیں باہر جانے کی کم ہی اجازت ملتی تھی، مگر جاتی تھیں تو پانچوں میں جو چاروں طرف سے ان کی نظریں ہوتی تھیں۔ فیروز شاہ تغلق نے حکم دیا تھا کہ عورتیں شہر سے باہر نہ جائیں اور مزاروں پر نہ جائیں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ان سے بے حیائی پھیلتی ہے۔

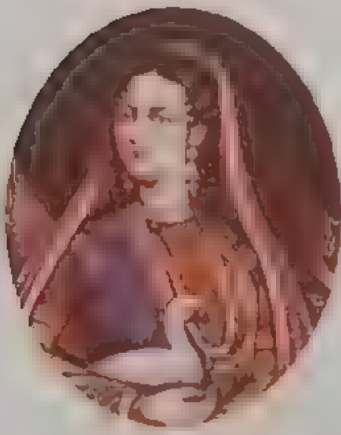
سلطان اور امراء اپنی بیویاں لے لے لے لے، مینے یہ رکھتے تھے، اور عورتوں کو اپنی عزت سمجھتے تھے۔ راجپوتوں میں عورت اور عزت اس قدر ملی ہوئی تھی کہ اگر وہ جنگ میں شرکت کے آثار دیکھتے تو اپنی عورتوں کو قتل کر دیتے تھے تاکہ دشمن

سے رنجیدہ نہیں۔

عورت کا سماجی درجہ گرا ہوا تو تھا، مگر ایک خوبصورت عورت کو حاصل کرنے کے لئے حکمران جنگیں کرتے در ہزاروں
دوں ہاتھوں بہانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ فتح کے بعد اور مال غنیمت کی طرح عورتوں کو بھی مال سمجھا جاتا تھا، اور
میں تسلیم کیا جاتا تھا۔

سائنس میں یہ عورتوں کی زندگی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کسان عورتیں ان بھرا ہوا کھیت کرتی تھیں، اپنے جھپٹے کی عورتیں
گھر بیٹھ روایت میں وقت گزارتی تھیں۔ سندوؤں میں آبی کا رواج تھا۔ بیوہ عورت کا سامان میل و مل مقام نہیں تھا۔
مرہٹوں کی عورتیں اگرچہ چار دیواری میں رہتی تھیں، مگر ان کو تعظیم و تربیت کے مواقع مل جاتے تھے۔ ابتدا میں تروں
نے اپنی روایت کے تحت عورتوں کو آزادی دے رکھی تھی، مگر بعد میں ہندوستانی روایات کے زیر اثر ان کی عورتیں بھی تمام
مرہٹوں سے محروم ہو گئیں۔ اسی وجہ سے تاریخ میں چند خواتین کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے سیاست میں حصہ لیا، اور اپنی
شخصیت کو ابھارا۔ ان میں رضیہ سلطانہ قابل ذکر ہے۔

رضیہ سلطانہ (1236-1240)

رضیہ سلطانہ

سلاطین کے عہد میں رضیہ سلطانہ پہلی خاتون تھی کہ جو تخت پر بیٹھی۔ اس
کے اقتدار میں آنے کا ایک اہم ذریعہ ترک امراء نہیں تھے، بلکہ اس نے دہلی
کے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اس کی حمایت کریں۔ لہذا یہ لوگوں کی مدد سے
بادشاہت تک پہنچی۔ دہلی کے عوام نے آخر وقت تک اس کا ساتھ دیا، ترک
امراء نے اس کی اس لئے مخالفت کی کہ وہ ان کی جگہ غیر ترک امراء کو اقتدار
میں لے آ چکی تھی۔ دو تھم۔ عداوت کو خوب سمجھتی تھی، اس لئے اس
زمانہ کے ایک مورخ (منہاج سراج) نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ
"اس کے اندر وہ تمام قابل تعریف خوبیاں موجود تھیں جن کا بادشاہوں

کے اندر پایا جاتا نہ دیکھا جاتا۔"

حکم انہی نے ہی حیثیت سے اس نے شہری تھا۔ پردہ میں نہ رہا۔ وہ جس تخت پر بیٹھی تھی اسے درباریوں
اور عوام سے ایک پارہ لے کر چند درخشاں جاتا تھا۔ خواتین منافذ اس سے پاس ہڑی دیتی تھیں۔ بعد میں رضیہ نے رمانہ
باز چھوڑ دیا، مردانہ لباس میں عوام سے ملنے آنے لگی۔ وہ ہاتھی پر سوار رہا۔ ٹھٹھی تھی۔ منہاج سراج نے لکھا ہے

کہ ”لوگ سے بالکل صاف دیکھ سکتے تھے۔“

لیکن رضیہ کے اس عمل سے ترک امر، شدید ناراض ہوئے، اس کے خلاف سازشیں ہوئیں۔ اس نے نیک باغی ترک امیر ملک اتونبیہ سے شادی کر کے دوسروں سے مقابلہ کیا، مگر اسے شکست ہوئی، میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد رضیہ درالتونبیہ دونوں دیہاتیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔

عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی

عام لوگ سارا وقت محنت و مشقت میں گزارتے تھے۔ امراء اور عوام کے درمیان بہت فرق تھا، عام لوگوں کے مکانات کچے یا جھونپڑی نما ہوتے تھے۔ گھر میں عام طور سے ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، جس میں روشن دان رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ گرمیوں میں یہ باہر سوتے تھے اور سردیوں میں سب ایک کمرے میں فرش پر سوتے تھے۔ نہانے کے لئے دریا یا کنویں پر جاتے تھے۔ کھانے میں باجرہ کی روٹی یا کھجڑی ہوتی تھی۔ لباس محض ایک چادر ہوتی تھی جسے جسم کے گرد پیٹ لیتے تھے۔

ان کی زندگی میں تفریح کے مواقع بہت کم ہوتے تھے۔ تہواروں پر یہ وقت نکال کر ان سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کھیوں کے لئے بھی وقت کم ہی ملتا تھا۔ بیماری کی صورت میں جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج خود کر لیتے تھے یا کسی نیم حکیم و دید کے پاس چلے جاتے تھے۔

سسان صبح سے سورج غروب ہونے تک کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ کارگر اپنے گھروں پر ہی امراء یا عام لوگوں کی ضروریات کی چیزیں تیار کرتے تھے۔ حکمران طبقے میں عام لوگوں کے لئے حقارت کے جذبات تھے۔

شہر

شہروں کا قیام اور شہری زندگی تہذیب و تمدن کی ترقی کی علامت ہوتی ہے۔ ہندوستان میں ترکوں کی آمد کے بعد یہاں پرانے شہروں کے ساتھ ساتھ نئے شہر بھی وجود میں آئے۔ چونکہ ترک فاتحین شہروں میں رہتے تھے اور اپنی فوج قلعوں میں رکھتے تھے اس لئے ان کی موجودگی نے شہری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کی وجہ سے شہری زندگی میں جو انقلاب آیا اس نے ہندوستانی سماج کی تشکیل پر گہرے اثرات ڈالے۔ انہوں نے اپنی ضروریات کے تحت نئے شہر آباد کئے، نئی عمارتیں اور منڈیاں تعمیر کرائیں۔ کھلی ذات کے اچھوت لوگ جنہیں اب تک شہروں میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی، اب انہیں اجازت مل گئی۔ وہ شہروں میں آ کر رہنے لگے اور آباد ہوئے۔ اس کی وجہ سے شہروں کی حفاظت میں اضافہ ہوا،

یہی بات تھی۔ شہریوں نے ہندو آوروں کا متا بعد کیا۔

اس سے علاوہ ترک حکمرانوں نے کاریگروں اور دست کاروں کو نئے نئے مواقع فراہم کیے۔ وہ ان سے نئے کارخانہ جات میں کام کریں، اس نے ان کی ذاتی حالت بہتر بنایا۔ فیروز شاہ تغلق نے خاص طور سے شہزادہ، کے ہنس میں جو پور، دھارم، فیروز شاہ، فتح آباد، فیروز آباد اور تغلق پور قابل ذکر ہیں۔

ترکوں کی حکومت کے ہندوستان سماج پر اثرات

ترک حکمران خاندان اپنے ساتھ ایک نیا کلچر لے کر آئے تھے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ نئی کلچرل روایات سے واقف ہوئے اور آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں رواداری کے جذبات پیدا ہوئے۔ اس نے سماج کو نئے خیالات و افکار سے روشناس کرایا، مثلاً اب تک جنگ کرنے کا پیشہ شہریوں کے پاس تھا، دوسری ذات کے لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ ہتھیار اٹھائیں، ترکوں کی حکومت نے اس اجارہ داری کو ختم کر دیا اور فوج کی ملازمت سب سے لئے حصول کی گئی۔

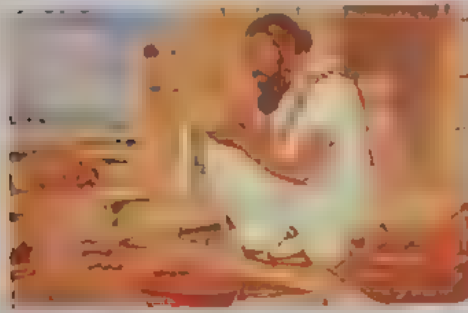
جب فارسی دربار کی زبان ہوئی تو اس نے سنسکرت کی اہمیت کو گھٹا دیا۔ اس کے ساتھ ہی برہمنوں کی سماجی حیثیت گرا گئی۔ شہنشاہ پرستی کے ختم ہونے سے ان کی معاشی حالت بھی ابتر ہو گئی جب دربار سے ان کا واسطہ اور تعلق نہیں رہا تو دربار کے لئے نہیں بنے تاجروں اور دکانداروں کی ملازمتیں اختیار کر لیں۔ ان تبدیلیوں نے ہندو سماج میں برہمنوں کے شہر و سرخ کو کم کر دیا۔

ترکوں کی فتوحات اور حکومت کا ایک اہم اثر یہ ہوا، ہندوستان میں نئی کلنا و جی آئی، جس نے کاریگروں کو محنت کے لئے آواز فراہم کئے۔ اس نے پیداوار میں اضافہ کیا۔ جب چنگی ذات کے کاریگروں کا معاشی درجہ بڑھا تو انہوں نے سماج میں قابل عزت مقام حاصل کرنے کی جدوجہد کی۔ طبقاتی طور پر اس دور میں جو کش مکش ہوئی اس کی جھڑپیں اب میں جیتی ہیں کہ جہاں اسی ذات کے لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ چنگی ذات اب ان کی ہمسائیہ بن گئی ہے۔ اس کا انداز اس سے بھی ہوتا ہے کہ ترک حکمران چنگی ذات کے لوگوں کو اعلیٰ عہدے دینے پر تیار نہیں تھے۔ لیکن چنگی ذات کے لوگوں میں جو یہ احساس پیدا ہوا، اس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔

جنگلی تحریک

جنگلی تحریک کے بارے میں مورخوں کی رائے ہیں کہ یہاں پہلے لڑائی کا مقصد اسلام سے چھینا و روکنا تھا،

اس مقصد کے لئے وہ چلی ذات کے لوگوں میں مذہبی عقیدت کے جذبات کو ابھارنا چاہتی تھی تاکہ ہندو مت کو اس قدر مضبوط ہو جائے کہ وہ اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس تحریک کے ذریعہ یہ دھڑلے کی کہ ہندو مسلمان ایک ہو جائیں اور ان کے اختلافات ختم ہو جائیں۔ تیسری رائے میں دراصل اس تحریک نے ہندو مت کو ان کے رخصوں کو بھرنے کی کوشش کی کہ جو اسلام نے اپنی آمد پر اس پر لگائے تھے۔ رہی مورخوں کی رائے کہ دراصل یہ تحریک جاگیرداری نظام کے خلاف ایک آواز تھی۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ دراصل یہ تحریک ہندو اور مسلمان دونوں کے عقائد کو منظم کر انہیں ایک سانچے کا حصہ بنانا چاہتی تھی اور ان میں جو مذہبی تعصبات پیدا ہوئے تھے انہیں دور کرنا اس کا دین مقصد تھا۔

بھتی تحریک کے جتنے بھی سربراہ یا مبلغین تھے ان کا تعلق راج کی نجی ذاتوں سے تھا اور انہیں اس پر فخر بھی تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنے پیش اور ذات کو کبھی نہیں چھپایا۔ چونکہ ہندوستان کے عوام مذہبی راہنماؤں کے رویے سے متاثر ہوئے تھے، اس لئے تحریک کے لیڈروں نے نہ صرف ان کی حیثیت کو چیلنج کیا بلکہ مذہبی رسومات کا بھی مذاق اڑایا، کیونکہ ان رسومات ہی کی وجہ سے پنڈت و ملا دونوں سماج میں اہم بنے ہوئے تھے۔ ان کا پیغام تھا کہ ایک فرد کی نجات کے لئے کسی مذہبی راہنما کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہندو اور خدا کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ خدا سے محبت کی جائے تو دوسروں سے نفرت ختم ہو جائے گی، یہ انسانی محبت ہے جو لوگوں کو ذات پات سے باہر ہو کر آپس میں ملاتی ہے۔ اپنی تعلیمات کو پھیلانے کے لئے تحریک کے راہنماؤں نے شاعری کو اختیار کیا، کیونکہ اس کے ذریعہ موثر انداز میں لوگوں تک بات پہنچائی جاسکتی تھی۔ لوگ ان باتوں کو آسانی سے یاد بھی کر لیتے تھے۔ اپنی بات کو پھیلانے کے لئے یہ لوگ گاؤں گاؤں گئے، دوکوں کو اکٹھا کیا، اور ان کے سامنے شاعری میں اپنے پیغامات پہنچائے۔ انہوں نے شہروں کے بچے اپنی توجہ گانوں اور دیہات پر رکھی، کیونکہ ان کا دنیا تھا کہ شہر بد عنوانیوں اور خرابیوں سے بھرا ہے۔ یہاں کے رہنے والوں میں ان کی تعلیمات کا اتنا اثر نہیں ہو گا جس قدر دیہات کے عوام پر، جو زمین اور سانچے سے تھے۔ اور مفاسد و غربت میں مبتلا تھے۔ ان کی تعلیمات نے ان لوگوں میں یہ ہمت پیدا کر دی کہ وہ زمانے کی غیبتوں و براہ راست کریں۔

آگے چل کر ہستی تحریک دونوں میں بٹی گئی ایک سوں بنایا اور دوسرا ان کو کون۔ سکون فرقے کے حکامندوں

میں جانے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے، جس کی وجہ سے یہ ہندومت میں مل گئے۔ نرون فرقی کے لوگ مذہبی مندر میں جاتے تھے اور نہ ہی کسی بت کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک خدایا بھگوان ہر شخص کے دل میں رہتا ہے۔ اس فرقے کے ماننے والوں میں کاریگر، کاندار، اور پچی ذات کے لوگ زیادہ تھے۔ ان کا سب سے بڑا اور بھگت یہ تھا۔

بھگت کبیر داس

بھگت کبیر (1398-1448)

کبیر کا تعلق جولاہوں کے خاندان سے تھا، یہ لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں انہوں نے اپنی ہندوانہ رسومات اور عورتیں برقرار رکھ رکھے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا اعلیٰ طبقہ نہیں تحارث سے دیکھتا تھا اور انہیں پورا مسلمان نہیں سمجھتا تھا۔ انہیں سماج میں ذیل کرنے کے لئے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور کر رکھا تھا کہ جولاہے بیوقوف ہوتے ہیں۔ کبیر نے اس بارے میں اپنی شاعری میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ یہ وہ اپنی ذات پر فخر تھا، اور وہ انسانیت کو ذات پات سے ہند ہو کر دیکھنے کا خواہش مند تھا۔

چونکہ کسی بھی مذہب نے محلی ذات کے لوگوں کو برابری اور عزت نہیں دی، اس لئے کبیر کا رویہ ان کی جانب انتہائی توجہ ہے، وہ جیگوں، چنڈوں، اور مولویوں کا مذاق اڑاتا ہے کہ ان لوگوں نے مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو بانٹ رکھا ہے، ان میں نفرت پیدا کر رکھی ہے۔

کبیر نے اپنی شاعری میں عام لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ وہ دولت مندوں، اور حکمرانوں سے بیزار ہے۔ اگرچہ اس نے تمام مذاہب سے انکار کیا، مگر ہندو اسے بھگت مانتے ہیں، اور مسلمان پیر۔ اس کے ماننے والے کبیر چنتھی کہلاتے ہیں۔ اس جگہ۔ جہاں اس نے وفات پائی، 1450 میں وہاں کے نواب نے اس کا مقبرہ بنوا دیا تھا، اس کے مسلمان مرید اس مقبرے کی زیارت کرتے ہیں۔ جب کہ اس کے قریب ہی اس کی سادھی ہے جو ہندوؤں کے لئے زیارت گاہ ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے علاوہ کچھ بھی اس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کی کتاب ”گرنتھ صاحب“ میں اس کے کئی اشلوک ہیں۔

بھگت کبیر یا کبیر داس نے اپنی شاعری کے ذریعہ جو پیغام پھیلایا، اس میں انسانیت سے محبت، مذہبی تعصب سے دوری، اور خدا اور بندے کے درمیان تعلق پر زور ہے۔ وہ آئینی علم پر بھی تنقید کرتے ہیں، کیونکہ اسی علم کے سہارے برہمن

اور منہ لے لو گوں کو یہ قوف بنایا ہے۔

مگر خدا صرف مسجد میں بستا ہے تو یہ دنیا کس کی ہے؟
مگر ارم صرف یہ تھراستھان میں نظر آتا ہے تو پھر اس استھان کے باہر کیا اور ہا ہے؟
جس کی چرب میں بستا ہے اور اللہ کا مقام تکھتم میں ہے۔
میں کہتے ہوں دل میں جھٹک کر دیکھو، کریم اور ارم دونوں یہیں ملیں گے۔
عورت و مرد اس کی جیتی جاتی تصویریں ہیں۔
وہ سب تمہارے اپنے روپ ہیں۔

نبی اللہ اور ارم دونوں کا ہے، وہی ہمارا گرو ہے، وہی ہمارا پیار۔
میں نے مسکرت بھاشا پڑھ لی ہے۔ لوگو! اب مجھے گیانی کہو (لیکن اس سے کیا
فائدہ) جب جب پیاس بہائے لئے جا رہی ہے اور خواہشوں کی آگ جلائے
ذال رہی ہے غرور اور تکبر کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرنا اور اس کے نیچے دب کر مرنا
فضول ہے۔ کبیر کہتے ہیں، اس بوجھ کو پھینک دو اور پریتم کو مالک کہہ کر پکارو اور
اس سے چالو۔

ہم نے ذات اور خاندان دونوں کو بھلا دیا ہے
ہمارا جھنڈا کسی سے نہیں رہا۔
پندت اور ملا دونوں کو نظر انداز کر دیا
آپ ہی بنائے ہوں اور آپ ہی پہنتے ہوں
اور جہاں آپ کو نہیں پاتا، وہاں جا کر گاتا ہوں
پندت اور ملا نے جو کچھ لکھا اس میں سے ہم نے کچھ نہیں لیا
اس میر (نماست کا پیشوا) دیکھ لے میر اول بالکل خالی ہے
اب کیسے اس منزل میں پہنچے گا کہ بہت تلاش کرنے کے بعد ملے گا
میں تم سے ہے۔ لے لوئی بات نہیں بنتی، ہم تو مسکین خدائی بندے ہیں
تعبہ۔ مہنی میں جو آئے وہ سمجھو۔ اللہ دین اور اصول ہے اور اس نے زبردستی
کی ہدایت نہیں فرمائی ہے۔

تمہارے پیسے، مرشدوں میں، اور کہاں سے آئے ہیں۔
روڑ روڑ تھنے، نماز پڑھنے اور کلمہ پڑھانے سے جنت نہیں ملتی ہے
کاش کوئی یہ بات جانے کہ ایک دل میں ستر بجے موجود ہیں

(ترجمہ سردار حفیظ)

ہندوستان میں سلاطین دہلی کی حکومت اور اس کے اثرات

تاریخ واقعات کوئی پہلوؤں سے دیکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ واقعہ تو ایک رہتا ہے مگر اس کے بارے میں لوگوں کی
رہنے بدلتی رہتی ہے۔ آج مورخوں کا کہنا ہے کہ ترکوں کی فتوحات اور ان کی حکومت کے اثرات انتہائی منفی ہوئے۔ اس
نے ہندوستان کی آزادی کو ختم کر دیا، وہ غیہ ملکی قہدار تلے آ کر ایک جگہ ٹھہر گئے۔ اس کے علاوہ حملہ آوروں کے ساتھ ان
کی مسلسل جنگوں نے ان کی توانائی اور ذرائع کو ضائع کیا۔ قتل و غارتگری سے ان کی آبادی بھی کم ہو گئی۔ ایک نئے
مذہب نے ان کی مذہبی و روحانی اقدار کو بھی کمزور کیا۔ ابتدائی ترک حملہ آور، جن میں محمود غزنوی، اور محمد غوری ہیں، یہ
ہندوستان کی دولت کو سمیٹ کر لے گئے۔

اس کے برعکس دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ سلاطین دہلی نے ہندوستان کو سیاسی طور پر مضبوط کیا اور ایک طاقتور مرکزی
حکومت قائم کی۔ ان کی وجہ سے ہندوستان کی تباہی ختم ہوئی، اور اس کا تعلق دنیا کے دوسرے ملکوں سے جزا، ترک اپنے
ساتھ جوئی کلنا لوبی لائے تھے، جن میں آب پاشی، کھساکل اور کاغذ بنانے کا فن اہم تھیں، ان کی وجہ سے ہندوستان میں
معاشی خوش حالی آئی، ویر کاغذ کی وجہ سے انتظامی سہولتیں ہوئیں، دوسرے کلچر اور مذہب کے آنے کی وجہ سے لوگوں کے
ذہنوں میں وسعت پیدا ہوئی، اور رواداری کے جذبات نے جنم لیا۔ خاص بات یہ تھی کہ یہ حملہ آور جلد ہی ہندوستان کے
سائن میں مل کر ہندوستانی ہو گئے اور انہوں نے ہندوستانی رسم و رواج و عقائد کو اختیار کر لیا۔

تروں کے ساتھ ہی ہندوستان میں صوفیاء آئے۔ خاص طور سے اس عہد میں چشتیہ اور سہروردیہ سلسلے مقبول ہوئے۔
چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں میں خواجہ معین الدین اجمیری، فرید الدین گنج شکر اور نظام الدین اولیاء اور سہروردیہ سلسلہ کے
بانی خواجہ بہاء الدین زکریا رومی ہیں۔

حصہ دوم

مغل دور حکومت

مغل حکمران

1526-1530	ظہیر الدین بابر
1530-1540-1555	احمد الدین ہمایوں
1540-1555	سوری خاندان کی حکومت
1555-1556	ہمایوں (دوسری مرتبہ)
1556-1605	جلال الدین اکبر
1605-1627	نور الدین جہانگیر
1627-1628	اورنگزیب
1628-1657	شہاب الدین شاہ جہاں
1657	مراہٹش (گجرات میں)
1657-1660	شاہ شجاع (بنگال میں)
1658-1707	محمی الدین اورنگ زیب عالمگیر
1707	مظہر شاہ
1707	ہمایوں (دہلی میں)
1707-1712	شاہ عالم بہادر شاہ اول
1712	مظہر شاہ

1712-1713	معز الدین جہاں دور
1713-1719	فرخ سیہ
1719	تھیں مدین رفیع اندرجات
1719	تیلویہ
1719-1748	ناصر مدین محمد
1748-1754	احمد شاہ بہادر
1754-1760	عزیز الدین عالمگیر ثانی
1760	شاہ جہاں سوم
1760	جلال الدین علی و ہر شاہ عالم دوم (پہلی بار)
1788	بیدار بخت
1788-1806	شاہ عالم دوم (دوسری مرتبہ)
1806-1837	مہین الدین اکبر دوم
1837-1858	سراج الدین بہادر شاہ دوم

پانچواں باب

مغل، مغل نہیں تھے

تاریخی حوالے یہ ستم خرابی ہے کہ اس نے ہندوستان میں بابر کے خاندان کے لئے مغلوں کے نام کو مقبول کر دیا، حالانکہ اس نے یہ مغل نہیں بلکہ ترک تھے۔ بابر بذات خود مغلوں یا منگولوں کو پسند نہیں کرتا تھا، اور ”توزک بابر“ میں اس نے ان کو غیر مہذب اور ادب آداب سے عاری کہا ہے۔ یہ ضرور تھا کہ بابر کے خاندان میں چنگیز خاں کے خاندان سے شادی بیاہ کے رشتے ہوئے تھے۔ تیمور نے چنگیزی خاندان میں شادی کر کے اپنے لئے ”گورگان“ یا ”داماد“ کا خطاب اختیار کیا تھا۔ بابر کی ماں کا تعلق بھی چنگیزی خان سے تھا، اس لئے وہ اس خاندانی رشتہ پر فخر ضرور کرتے تھے مگر خود کو انہیں نے کبھی مغل نہیں کہا۔

سب سے پہلے مغل کا نام دینے والے ایک صوفی شیخ عبدالقدوس گنگوہی تھے جنہوں نے 1538 میں اس خاندان کے لئے شاہی خط لکھا۔ اس نام کا استعمال کیا۔ بعد میں تاریخ فرشتہ کے مصنف ہندو شاہ قاسم اور منتخب اللہ باب کے مصنف خانی خاں نے اس اصطلاح کو استعمال کیا۔ آگے چل کر یورپی سیاحوں اور تاجروں نے اسے پوری دنیا میں پھیلایا دیا، یہاں تک کہ اب مغل شان و شوکت، دولت اور طاقت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

مغل خاندان کے احوال کے اپنے لئے یا تو ”خاندان تیموریہ“ کی اصطلاح استعمال کی اور یا ”خاندان چغتائیہ“ کیونکہ جس علاقے سے یہ آئے تھے وہاں کے رہنے والے چغتائی ترک کہلاتے تھے۔ ہم عصر مورخوں نے ان کے لئے یہی دو نام استعمال کیے ہیں۔

مغلوں کے بارے میں مورخوں کی دو رائے ہیں ایک یہ کہ مغل غیر ملکی مملکت اور تھے کہ جنہوں نے ہندوستان پر فوجی طاقت کے ذریعہ قبضہ کیا یہاں حکومت کی دوسری رائے میں، آخرچہ وہ غیر ملکی تھے، مگر ہندوستان میں آنے کے بعد

ن، تالی ہوئے تھے وہیں سے سرحد فتح کیا۔ نوادہ ہاشم تبدیل ہو گیا۔ اس کے لئے ممبر ہاشم سے
بعد نہ فوج ملی اور آخر کار یہ قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے نوادہ تالی بن گئے۔ ان کے بعد
مغل بادشاہ بن گئے۔

مغل امپائر

مغل خاندان کے پتے وہ جہاں پہلے درج ہیں۔ تاہم وقت نہیں ماکہ وہ بدلتی فتوحات کے بعد سلطنت ہو کر
چلیا۔ تالیوں و شیرتہ سوری (1540-1545) سے مقابلاً پہلے جس کے نتیجہ میں تخت و تاج اس کے ہاتھ سے گیا
اور اسے جہاں تالی کی زندگی گزارنی پڑی۔ لیکن 1555ء میں اس نے دوبارہ سے ہندوستان فتح کر لیا، مگر اس کے یہ
سال بعد ہی اس کی وفات ہوئی۔

مغل امپائر کی تشکیل دراصل آگرہ (1556-1605) نے کی، جس نے نہ صرف فتوحات کے ذریعہ اس کو چھوڑ
بلکہ ایک امپائر کے لئے جن اداروں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بنانے میں بھی اس کا حصہ ہے۔ ان اداروں میں فوج،
یادداشتیں یا منصب داری، ریونیو کا نظام، دربار کے آداب، شاہی عادات، اور کلچر کی سرپرستی شامل تھی۔ اس کے مغل
امپائر میں مضبوط بنیادوں پر قائم کیا جس کی وجہ سے بغاوتیں اور شورشوں نے بھی اس کے استحکام کو متاثر نہیں کیا۔ مغل
شاہنشاہی عادات و شان و شوکت اور عظمت و غور کے دوں میں اس قدر بیٹھ گئی کہ یہ 1857 تک باقی رہی۔ مغل امپائر
نے نہ صرف سیاسی طور پر ہندوستان کو متحد کیا، بلکہ لوگوں میں یکہ ہونے کا حساس بھی پیدا کیا اور مختلف قوموں، نسلیوں،
اور مذاہب کے لوگوں کو مغل امپائر کے بندھن میں باندھ دیا، اس نے نہ صرف قیمرانی یا دیگر چھوڑیں، بلکہ ایک ایسا
ہجرال ورڈ بھی چھوڑا کہ جس میں رواداری اور اشتراک تھا۔

باہر (1526-1530)

شیخ الدین باہر

شیخ الدین باہر کی شخصیت ایک بادشاہ ہی کی نہیں، بلکہ ایک مہم جو اور
نشانہ دار تھی۔ اس نے فغانہ کی آبائی سلطنت کو کھویا، اپنے جد امجد تیمور
سے شہر و ملک پر قبضہ کرنے کی کئی بار ناکام کوشش کی، بالآخر کابل پر قبضہ کر کے
وہاں حکومت کی۔ اس کے بعد ہندوستان آکر 1526ء میں پانی پت میں
جنگ میں ابراہیم لودی (1517-1526) کو شکست دے کر ہندوستان کا مالک

یہ باری زندگی کی جھلکیاں اس کی اپنی لکھی یادداشت میں ملتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پندرہویں صدی میں ایک فوجی ممبر جوئی زندگی کیسے گزاری اور فرغانہ سے سفر کرتا ہوا یہ کیسے ہندوستان کا بادشاہ بنا؟

بابر نامہ

یہ واقعہ باری نامہ "توزک باری" بھی کہلاتی ہے۔ بابر نے اسے ترکی زبان میں لکھا تھا۔ اس کے پہلے حصے کو بابر نے دوبارہ دیکھا تھا اور جہاں ضرورت تھی وہاں سے درست کیا تھا، مگر دوسرے حصہ کو دوبارہ سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ بہت زیادہ مصروف تھا۔ "توزک" میں تین جلدحات چھپے ہوئے ہیں۔ 1503 سے 1504 تک، 1508-1519 تک اور 1520 سے 1525 تک بابر نے اسے ساہ اور آسمان زبان میں لکھا تھا۔ تاریخی واقعات کے بیان میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اس میں جن شہروں کا ذکر ہے ان میں فرغانہ، سمرقند، کابل اور ہندوستان کے شہر ہیں۔ ہندوستان کے بارے میں کافی تفصیلات ہیں جن میں اس کے ریا، پہاڑ، جانور، پرندے، پھول اور پھل شامل ہیں۔ 1589 میں اکبر کے کہنے پر عبدالرحیم خان خاناں نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ "توزک باری" کی تاریخی اور ادبی حیثیت کی وجہ سے اس کا ترجمہ دنیا کی اہم زبانوں میں ہو گیا ہے۔

بابر اور ہندوستان کی فتح

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بابر اور اس کے ساتھیوں کا مقصد ہندوستان کی فتح سے یہاں کی دولت حاصل کرنا تھی، کیونکہ یہ مشہور تھا کہ ہندوستان میں سونا، چاندی، اور دوسری دولت خزانوں کے خزانوں میں جمع ہے۔ پانی پت (1526) کی فتح نے وہی خاندان کے خزانے ان کو دیدیے، اس لئے اب اس کی فوج کے اکثر فوجی اور امرہ واپس کابل جانے کے خواہش مند تھے۔ یہاں انہیں ہندوستان کی گرمی پریشان کے ہوئے تھے۔ مگر بابر کو اس فتح کے بعد یہ احساس ہو گیا تھا کہ ایک بڑا امرہ سچ ملک اس کے قبضہ میں آ گیا ہے۔ اس لئے اس کو اس طرح چھوڑ کر جانا مناسب نہیں ہے۔ اس لئے اس نے اپنے امرہ کو جمع کر کے تھریکی کہ

اس، کیا میں اس وقت ہی واقعہ راہ رسوا نہیں ملتا ہے جب تک کہ اس کے پاس امرہ نہ ہوں، وغیرہ زمین اور فوج کے ہاں ثابت ممکن نہیں ہے، نئی سالوں کی محنت اور تھیف کے بعد اس میں جا رہا ہے، ملٹی و حیات میں پھرنا شامل ہے، میں نے امرہ کی فوج نے ان کے ہاتھوں سے بعد دشمن کو شکست دی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کے ملک پر قبضہ کریں۔ آخر اب ایسی ایک مجبوری

آئی، اور کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہم ان حقوں کو چھوڑ دیں کہ جن کو بانڈوں سے
بعد حاصل کیا ہے۔ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ کابل میں غربت اور مفلسی کی حالت
میں رہیں "مذا جو میر" دوست ہیں انہیں واپس جانے سے باز رکھیں۔
نہیں کرنی چاہئیں۔

بابر کی اس تقریر کے بعد اکثریت نے اس کا ساتھ دیا، مگر اس کا گہرا دوست خواجہ کالہ ہندوستان میں رہنے پر آمادہ
نہ ہو، روایس چھا گیا۔ جاتے جاتے اس نے دہلی میں اپنے گھر کی دیوار پر یہ شعر لکھ دیا۔
اگر میں صحیح سلامت سندھ سے گذر جاؤں تو
مجھ پر لعنت ہو اگر میں دوبارہ سے ہندوستان کا نام لوں

بابر اور ہندوستان

ہندوستان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ وسیع ملک ہے۔ یہاں سونا چاندی بہت ہے۔
برسات میں موسم بے انتہا خوش گوار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی دن میں کئی کئی
دفعہ بارش ہوتی ہے۔ برسات کے علاوہ جاڑے اور گرمی کے موسم بھی لطف انگیز
ہوتے ہیں۔

ہندوستان میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر پیشہ اور حرفت کے لوگ
کثرت سے ہیں، اس لئے ہر کام کے لئے ہزاروں آدمی ہر وقت دستیاب
ہوتے ہیں۔ یہ باپ دادا کے وقت سے ایک ہی پیشہ میں مصروف رہتے ہیں۔
(بابر نامہ)

بابر اس شعر کو پڑھ کر سخت غصہ آیا اور جواب میں اس نے لکھ بھیجا کہ:

بابر، تم اس مہربان ہستی (خد) کا شکر کرو کہ جس نے سندھ اور ہند اور بہت سی
ملکتیں ملالیں۔

آرم میں (خواجہ کالہ) گرمی برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی اور تم کہتے کہ "مجھے
سرد موسم چاہئے" تو غرضی اس سے لئے موجود ہے۔ (یعنی تم وہاں جا کر رہو)

بابر کو بھی ہندوستان کو سمجھنے میں وقت لگا۔ تو رک میں وہ اپنے وطن سے پھل، موسم، اور تفریحات کا بار بار ذکر کرتا

ہے۔ اس سے اس نے ہندوستان میں نئے طرز کے باغات اور محارقوں کی بنیاد لینی شروع کر دی۔ ساتھ ہی میں اس نے ہندوستان اور اس کے سماج کو سمجھنے کی کوشش کی۔

بابر کا اردو شعر

ہندوستان میں رہتے ہوئے بابر نے تھوڑی بہت ہندی سیکھ لی تھی۔ "دیوان بابر" کے ایک قدیم نسخہ میں اس کا لکھا یہ شعر ہے جو آدھہ ترکی میں ہے اور آدھا ہندی میں۔

مجھ کو نہ ہوا آچھ ہوس مونتک و موتی
فقر بلیک بس بولفوی پانی و روتی
ترجمہ: مجھ کو مانتک و موتی (حاصل کرنے کی) کوئی خواہش نہیں،
(اس لئے کہ) فقیر کے لئے پانی و روتی بس (کافی) ہے۔

(بحوالہ قمر رئیس: ظہیر الدین بابر)

بابر اور خاندان

بابر اپنے گھر والوں سے بڑا لگاؤ تھا۔ ہندوستان کی فتح کے بعد اس نے ایک ایک گھر والے کو تحفے تحائف بھجوائے تھے۔ "ہمایوں جب بیمار ہوا تو گلبدن بیگم نے ہمایوں نامہ میں لکھا ہے کہ:

"آپ نے دعا مانگی اے خدا اگر جان کا عوض جان ہو سکتی ہے تو میں یعنی بابر اپنی زندگی اور اپنی جان ہمایوں کو دیدیتا ہوں۔ اسی دن سے حضرت فردوس مکانی (بابر کا مرنے کے بعد خطاب) بیمار ہو گئے اور ہمایوں بادشاہ غسل کر کے بابر آئے اور دربار لیا۔"

مرنے سے پہلے بابر نے خاص طور سے ہمایوں سے کہا کہ:

"ہمایوں، میں تجھے اور تیرے بھائیوں، اپنے عزیزوں کو، اپنے آدمیوں کو، اور

تیرے آدمیوں کو خدا سے دعا کرتا ہوں۔"

بابر نے خاص طور سے ہمایوں سے کہا کہ ہم حالت میں بھائیوں کا خیال رکھنا اور انہیں تکلیف نہ پہنچانا۔ وفات کے

وقت بابر کی عمر 46 سال کی تھی۔

بابر کی وصیت

بابر نے ہندوستان کی فتح کے بعد یہ سبق سیکھا کہ یہاں حکومت کرتے ہوئے، اور رہتے ہوئے، نرمی بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ بابر نے ہندوؤں کے ساتھ رواداری اور محبت کا سوکھ کرنا چاہا۔ اس نے ہندوؤں کے لئے جو وصیت چھوڑی اس میں کہا گیا ہے کہ:

فرزند منی ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اس نے تمہیں اس ملک کا بادشاہ بنایا ہے۔ اپنی بادشاہی میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔

- 1- مذہبی تعصب کو اپنے دل میں ہرگز جگہ مت دینا۔ لوگوں کے مذہبی جذبات اور مذہبی رسوم کا خیال رکھتے ہوئے رواداری کے بغیر سب لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا۔
- 2- گائے کی قربانی سے پرہیز کرنا۔ تاکہ اس سے لوگوں کے دل میں تمہاری جگہ ہو اور وہ احسان اور شکر کی زنجیر میں تمہارے پابند ہو جائیں۔
- 3- کسی قوم کی عبادت گاہ کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ پورا انصاف کرنا چاہیے تاکہ بادشاہ اور رعیت کے تعلقات دوستانہ ہوں اور ملک میں امن و امان رہے۔
- 4- اسلام کی اشاعت ظلم و ستم کی توار کے مقابلہ میں مہربانی و احسان کی توار سے بہتر ہوگی۔
- 5- شیعہ سنی اختلافات کو نظر انداز کرتے رہو، کیونکہ اس سے اسلام کمزور ہو جائے گا۔
- 6- اپنی رعیت کی مختلف خصوصیات کو سال کے مختلف موسم سمجھو تاکہ حکومت بیکار اور کمزوری سے محفوظ رہے۔

ہمایوں (1530-1540، 1555-1556)

ہمایوں

ہمایوں کو کتابوں سے دلچسپی تھی، وہ ستاروں کی چالوں سے حالات کا جائزہ لیتا تھا، اس کا مشغلہ تھا کہ ہفتہ کے سات دنوں کو سات قسموں میں تقسیم کر کے ہر دن کے لئے نیا لباس اور رنگ منتخب کرتا تھا۔ گھروالوں سے اس کا رویہ محبت والا تھا، امراء سے دوستانہ طریقہ سے پیش آتا تھا۔ جنگ، فتوحات، اور لڑائی جھگڑوں سے اسے دلچسپی نہیں تھی۔ بابر کی وصیت کے مطابق سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر کے بھائیوں کو دیدیا۔ کامران مرزا جسے کابل ملا تھا، اس پر مظہر نہیں ہوا اور پنجاب پر قبضہ کر کے ہمایوں کی تعریف میں چند شعر بھیجے۔

یہ تو خوش ہو کر اس نے یہ منصوبہ بھی سے دیدیا۔ مورخ ہمایوں کے اس سرور اور اس کے عمل کو ”خست سیاہی خطیاں“ کہتے ہیں۔ اُردو اورنگ زیب کی طرح ہمایوں کو قتل کر دینا، تب بھی تاریخ اسے معاف نہیں کرتی۔ اس کو جنگ کرنے کی نہ ہمت پیش آئی تو بیور اور وہ بھی ب دلی سے۔ اس لئے نہ تو اسے کجرات میں بہادر شاہ کے خلاف کامیابی ہوئی اور نہ شہرہ سے وہ بیت رکا۔

مغلوں نے ہندوستان کی حکومت افغانوں سے چینی تھی، لہذا وہ ان سے خوش نہ تھے، جب انہیں شیر شاہ جیسا یہ سداہن، جنس، اور ہوشیار شخص مل گیا تو افغان مغلوں کے خلاف ہو گئے۔ ہمایوں کو چوسہ کے مقام پر 1539ء میں شکست دی۔ اس کے ساتھ دوسری جنگ جو 1540ء میں قنوج کے مقام پر ہوئی، اس میں شکست کھا کر ہمایوں راجپوتانہ اور سندھ کی طرف بھاگ گیا۔

ہمایوں اور نظام سقہ

جب ہمایوں چوسہ کی شکست کے بعد فرار ہوا تو دریا پار کرتے ہوئے جب وہ آداب رہا تھا تو اس کو نظام نامی سقہ نے بچالیا۔ اس کے بارے میں گلبدن بیگم ”ہمایوں نامہ“ میں لکھتی ہے کہ:

اس خدمت کے صلہ میں آپ نے اس سقہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس سقہ کو تخت پر بٹھا کر آپ نے حکم دیا کہ سب امراء اس کے سامنے کورنش (آداب) کریں اور اس کا جو جی چاہے کسی کو دے۔ اور جس کسی کو چاہے منصب عطا کرے۔ دو دن کے لئے اس سقہ کو باہر شاہی دی گئی۔

ہمایوں اور حمیدہ بانو بیگم

جب ہمایوں سندھ میں کسی مدنی تلاش میں پھر رہا تھا تو مرزا ہندال کے گھر میں اس نے پہلی مرتبہ حمیدہ بانو کو دیکھا اور اس پر پرفیقت ہو گیا۔ مگر جب دوبارہ اس نے حمیدہ بانو سے ملنا چاہا تو بقول گلبدن بیگم کہ ”حمیدہ بانو بیگم نے آئیں اور کہیں جیسا کہ اگر آداب کی عرض نہ تہ میں پہنچیں اس آداب جالوچی ہوں۔ اب دوبارہ اس لئے آؤں۔“

ہمایوں حمیدہ بانو سے شاہی پر بند تھے۔ گلبدن بیگم اس کا حال لکھتی ہیں

”غرض چالیس دن تک حمیدہ بانو بیگم کی طرف سے میل و بہت رہی اور وہ کسی

طرح سے راضی نہیں ہوتی تھیں۔ آخر میری والدہ دلدار بیگم نے ان سے کہا، آخر
کسی نہ کسی سے تو تم بیاہ کر دو گی، پھر بادشاہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟
بیگم نے جواب دیا۔ ہاں میں کسی ایسے سے کروں گی جس کے گریبان تک میرا
ہاتھ پہنچ سکے۔

بدآخریوں اور حمیدہ بانو بیگم کا کالج سندھ کے چھوٹے شہر پاتر میں ہوا۔

اکبر کی پیدائش

ہمایوں سندھ میں ادھر سے ادھر پھرتے رہے، پھر جیسلمیر کا رخ کیا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ وہاں کا راجہ اسے برقرار
کر کے شیر شاہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر سندھ کی طرف آیا، اس بار معہ خاندان کے امرکوٹ کے قلعہ میں رہا۔
راجہ نے پورے قلعہ کا استقبال کیا۔ گلبدن بیگم نے امرکوٹ کے بارے میں لکھا کہ ”اکثر چیزیں یہاں بہت سستی تھیں۔
ایک روپیہ میں چار بکھرے آجاتے تھے۔ رانا نے حضرت بادشاہ کی خدمت میں بہت سے تحفے بھجوائے اور ایسی شائستہ
خدمات بجالایا کہ کس زبان سے بیان کی جائیں۔ غرض کچھ دن یہاں عیش و آرام سے گزارے۔“

ہمایوں حمیدہ بانو بیگم کو امرکوٹ میں چھوڑ کر بھکر روانہ ہوئے، یہیں 23 نومبر 1542ء کو اکبر پیدا ہوا۔

ہمایوں سندھ سے قندھار گیا۔ اسے امید تھی کہ بھائی مدد کریں گے، مگر خبر ملی کہ عسکری مدد کرنے کے بجائے اس پر حملہ
کرنے آرہا ہے اس لئے 1543 میں وہ اکبر کو کمپ میں چھوڑ کر ایران چلا گیا، جہاں ایران کے بادشاہ شاہ طہماسب نے

ہمایوں کا مقبرہ

اس کی مدد کی، اس نے اول 1545 میں قندھار
فتح کیا اور 1550 میں کابل۔

1554 میں اس نے دوبارہ سے ہندوستان
فتح کر لیا۔ مگر اسے زیادہ عرصہ حکومت کرنے کا
موقع نہیں ملا اور 1556 میں میڑھیوں سے گر
کر انتقال کر گیا۔

اگر شیر شاہی، شاہ میں نہیں مرتا تو وہ یقیناً سلطنت کو اس قدر مضبوط کر دیتا کہ مغلوں کا وہ پارہ آنا ناممکن ہو جاتا۔ شیر شاہ کے چاشمین اس قابل نہ ہوئے کہ وہ مغلوں کا مقابلہ کرتے، اس لیے وہ یوں نے 1555ء میں دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔

(۱۱) جلد ۱، صفحہ ۵۰، ۵۱

چھٹا باب

مغل ریاست اور اکبر

مغل ریاست کی تشکیل اکبر (1556-1605) کے زمانہ میں شروع ہوئی، اور اس نے اس کے مختلف اداروں کی بنیاد ڈال کر اسے مضبوط بنایا۔ چونکہ بابر و رہنماؤں کو اتنا وقت نہیں ملا تھا کہ وہ سلطنت کو وسیع کرتے اور اس کے اداروں اور روایات کو بناتے۔ اکبر نے نہ صرف مغل امپائر کی بنیاد رکھی، بلکہ اس امپائر میں رہنے والی مختلف قوموں، ان کے مذاہب اور ان کی کچھل روایات کو بھی ایک سلسلہ میں جوڑ دیا۔

مغل ریاست کی بنیاد اکبر کے نظریہ بادشاہت پر رکھی گئی۔ بادشاہت کے بارے میں تین نظریے بیان کئے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ بادشاہ کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، اس کی ذات سب سے بلند ہوتی ہے۔ لہذا رعایا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے احکامات کو مانے اور ان سے انکار نہ کرے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بادشاہ اپنے اختیارات کو استعمال

تین مغل بادشاہ: (دائیں میں) جہانگیر (بائیں میں) اور شاہ جہان (دائیں میں)

کرنے کے لئے ایک طاقتور مہم کے، اوروں کا طبقہ تیار کرتا ہے، جسکی نو رشاہی بناتا ہے، اس لئے بادشاہ اور بادشاہی
میں حکومت کرتے ہیں۔ تیسرا نظریہ تھا کہ چونکہ بادشاہ کے پاس فوجی طاقت ہوتی ہے، اس لئے وہ کسی بڑے چاہے اور
یا کسی دوسروں کی جماعت کو ابھرنے نہیں دیتا کہ جو اس کے اقتدار یا اختیارات کو چیلنج کریں۔

کبر نے جب مغل ریاست کی تشکیل کا کام شروع کیا، تو اس نے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھایا، اور جیسے جیسے
ضروریات آتی گئیں، ان کے تحت وہ نئے ادارے بناتا گیا، ان میں تبدیلیاں بھی کرتا آیا، اور اس نے جیسی مغل ریاست
کی بنیاد اس کے نظریہ بادشاہت پر تھی۔

نظریہ بادشاہت

اکبر کے سامنے بادشاہت کے تین ماڈلز تھے ایرانی، منگولی، اور ہندوستانی۔ ایرانی نظریہ میں بادشاہ دوسرے لوگوں
سے برتر تھا۔ دوسری روایت چنگیز خان کے حوالے سے آئی کہ جس میں منگول خان دوسرے تمام لوگوں سے بلند تھا،
بادشاہت کا یہی تصور ہندوستان میں تھا۔ بادشاہ کی ذات اس لئے اعلیٰ ہو جاتی تھی کیونکہ اسے الہی قوت کی حمایت حاصل
ہوتی تھی۔ اس وجہ سے بادشاہ سے بغاوت کرنا سب سے بڑا جرم تھا۔

اکبر نے اپنے بادشاہت کے نظریہ میں ان تینوں کو آپس میں ملا دیا۔ لیکن اس نے ان میں کچھ تبدیلیاں بھی کیں۔
مثلاً منگولوں اور تیموریوں میں یہ روایت تھی کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کی سلطنت اس کے ترکوں میں تقسیم ہو جاتی
تھی۔ ہندوستان میں مہاراجوں نے اس پر عمل کیا، اور سلطنت کو بھٹیوں میں بانٹ دیا۔ اس تقسیم کی وجہ سے تختیاں کبھی
کئی لوگوں کے پاس چلے جاتے تھے، اور تخت کو حاصل کرنے کے لئے خانہ جنگی نہیں ہوتی تھی۔ دوسری روایت تیموریوں
میں یہ تھی کہ بادشاہ بھی بادشاہ ہو سکتا تھا، اس کے لئے خاندانی وراثت کا دعویٰ کافی تھا۔

اکبر نے سلطنت کی تقسیم کو ختم کر دیا، اور تمام تختیاں اپنی ذات میں محدود کر دیئے۔ اس نے بادشاہ کا درجہ رعایا
سے بڑھاپ کر دیا، کہ وہ براہ راست اور رعایا اس کا خاندان ہے کہ جس کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری اس پر ہے۔

بادشاہی حیثیت سے اس لئے طاقتور ہوتا تھا کیونکہ اس نے فتوحات کے ذریعہ اپنی سلطنت کو برابر پھیلا دیا۔
برقیے بعد کے مغل امپراطور کا تصور بن جاتے تھے اور ان کے ذرائع بھی ابرو مل جاتے تھے۔ اس کی رعایا میں
جیسی اضافہ ہوتا تھا، ان حالات میں اس نے ایک ایسی بادشاہت قائم کیا کہ جو ہندوستان کے حالات کے مطابق ہو۔
چونکہ بادشاہی حیثیت سے وہ خود تمام مذہبی قربات سے پاک سمجھتا تھا، اس لئے اس نے ایسی اصلاحات کیں کہ
جس کا ہر تعلق ریاست سے نہیں تھا، بلکہ برادری سے تھا، جیسے اس نے چوپنوں شادی، بے یہ شادی، قریبی رشتہ داروں

میں شہنشاہ اور قیام بند رہا۔

پہلے۔ اب کا رہ رہا ہے۔ باپ کی طرح تھ، اس لئے ہندو اسے محبت سے ”مہابلی“ (بڑا۔ طاقت والا) کہا کرتے تھے۔

ابوالفضل اور مغل نظریہ بادشاہت

ابوالفضل (وفات 1602) اکبر کے دربار کا مورث تھا، اس سے ”اکبر نامہ“ میں اکبر، مغل دور کی تاریخ لکھی ہے۔ اس کا ایک حصہ ”آئین اکبری“ ہے، جس میں اکبر کی حکومت اور اس کے انتظام کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے۔ آئین اکبری میں ابوالفضل نظریہ بادشاہت پر لکھتا ہے کہ:

بادشاہت کا مرتبہ سب سے بڑا ہے اور خدا کے لئے سب سے زیادہ اہم ذات بادشاہ کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک بادشاہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بے ایمانوں اور باغیوں کو مزادے اور لوگوں کو سیدھی راہ پر چلائے۔ اگر اس دنیا میں بادشاہ نہ ہوتے تو، ظالم اور بے ایمان لوگ فتنہ و فساد پھیلائے رکھتے۔

ابوالفضل کے نزدیک ایک حق پرست بادشاہ اس لئے حکومت کرتا ہے تاکہ وہ نیکی کو پھیلائے، اور جہاں خراب روایت، اور رسم، رواج ہوں انہیں ختم کر دے۔ چونکہ بادشاہ کو خدا سے روشنی اور ہدایت ملتی ہے، اس لئے اسے تمام معاملات میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ لہذا ابوالفضل اکبر کو ایک ایسا بادشاہ سمجھتا ہے کہ جو خدا کی تمام مخلوق کے ساتھ برابر کا سلوک کرے۔ اس میں نہ ہندو، نہ مسلمان، اور بدھ مت کے ماننے والوں کا فرق ہو۔ اس نظریہ میں سب مذاہب کے ماننے والے ایک ہو گئے۔

ابوالفضل اکبر کے دربار میں

صلح کل

نظریہ بادشاہت سے مدد ہوا، ابہرنا سلع کل کارویہ تھا۔ اس کی بنیاد اس پر تھی کہ سماج سے مذہبی تعصبات اور نفرتوں کو ختم کیا جائے۔ اس مقصد و حاصل کرنے کے لئے اس نے 1563 میں ہندوؤں پر مقررہ اہم مقامات کی زیارت پر جوئیس تھے وہ ختم کر دیئے۔ 1564 میں اس نے جزیہ کو بھی ختم کر دیا۔ اس نے ہندوؤں کے ساتھ اپنے سے پہلے حصہ انوں کی اس پالیسی کو بھی بدلا کہ انہیں ونچے عہدوں پر فائز نہ کیا جائے۔ اس نے اب انہیں حکومت کے اعلیٰ عہدے دیئے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کے برابر سمجھیں، اور ان میں یہ احساس ہو کہ یہ حکومت ان کی بھی ہے۔ راجہ نوڈیل کو دیوان کا عہدہ دیا گیا، جو مغل حکومت کا سب سے اہم عہدہ ہوا کرتا تھا۔ بھگوان داس اور مان سنگھ دونوں کو اہم ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ راجہ بیربل اکبر کا قریبی دوست تھا۔

اکبر نے دوسرا کام یہ کیا کہ ہندو مذہب کو سمجھنے کی خاطر ان کی مذہبی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کرایا۔ ہندوؤں کے تہوار، دسہرہ، دیوالی، اور ہولی دربار میں منائے جانے لگے۔ اس نے گائے کی قربانی بھی بند کر دی۔
صلح کل پالیسی کا اہم حصہ یہ تھا کہ تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہئے۔ ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ اپنے مذہب پر قائم رہے اور دوسروں کو برا نہیں سمجھے۔

ابوالفضل کا مذہب کے بارے میں بیان

ان لوگوں کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہئے کہ جو اپنے مذہبی اصولوں پر چلتے ہیں۔
اگر ان میں اور تمہارے اصولوں میں فرق ہے تو اسے برداشت کرنا چاہئے۔
ہر فرد چاہے اس کا مذہب اور عقیدہ کچھ بھی ہو، وہ نعمت اور رحم سے محروم نہیں رہے۔
اس دنیا کو ایسا باغ بنانا چاہئے جہاں امن و محبت بھرے پھولوں کی خوشبو ہو۔

منصب داری کا نظام

اب نے اپنی تخت نشینی کے سیر ہوئے سال (1564) میں منصب داری کا نظام شروع کیا۔ بادشاہت کے ادارے کے ایسا ایسی جماعت یا گروہ کی حمایت یا وفاداری کی ضرورت ہوتی تھی کہ جو اس کی مضبوطی کے لئے کام کرے۔

معدن سے برآمدہ اسیابی اور مٹی کی کھراں خاندان اس مقصد کے لئے عاموں کو تربیت دے کر ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اس نے خدائی کے اشارے کو غور نہیں کیا، بلکہ اس کی جگہ منصب داری کا نظم شروع کیا۔ اس نظام میں تمام منصب دار یہاں ان کا تعلق کسی مذہب اور ذات سے ہو، وہ ایک طبقہ کے طور پر متحد ہو کر بادشاہ کے وفادار ہو گئے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ مغل شہزادے جو اب تک علیحدہ ایک طبقہ تھے، انہیں بھی منصب داری نظام میں شامل کر کے اس کا حصہ بنا دیا۔ یہ بادشاہ کے ملازم ہوتے، اس طرح ان میں اور دوسرے منصب داروں میں زیادہ فرق نہیں رہا۔ یہ منصب دار بادشاہ کے لئے فوج رکھتے تھے، ان کی اپنی علیحدہ سے کوئی فوج نہیں ہوتی تھی، اس لئے ان کی جانب سے بغاوت کے خطرات بھی کم ہو گئے اور بادشاہ کی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ منصب دار کی حیثیت سے اب وہ ان تمام قوانین سے پابند تھے جو بادشاہ کی جانب سے نافذ ہوئے تھے، یعنی گھوڑوں کو داغ لگوانا، تاکہ جعلی گھوڑے پیش نہیں کئے جائیں، فوجیوں کا معائنہ کرنا، ان کے ذمہ جتنی فوج ہے اسے رکھنا، اگر وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے تھے تو انہیں جرم نہ دینا ہوتا تھا۔

اکبر بادشاہ

ابہ نے اپنے منصب داروں کو اس قدر مراعات دیں تھیں کہ وہ بادشاہوں کی طرح رہتے تھے۔ انہیں جو دولت، شان و شوکت، اور عزت ملی ہوئی تھی، یہ انہیں بادشاہ سے وفادار رہنے پر مجبور کرتی تھیں۔ کبیر اپنے منصب داروں کی عزت کرتا تھا، اگر وہ اس کی باتوں کی مخالفت کرتے تو اس پر ناراض نہیں ہوتا تھا۔ منصب داری نظام نے تمام مغل امراء کو ایک سلسلہ میں جوڑ دیا۔ اکبر اس نظام کے تحت چاہتا تھا کہ تمام جماعتیں اس کی وفادار ہوں، تاکہ وہ کسی ایک گروہ کی مدد کا محتاج نہیں رہے۔

چار اہم وزراء

مغل حکومت کے چار وزراء انتہائی اہم ہوتے تھے۔

1. یہاں یہ فنائس یا مالیات کا وزیر ہوتا تھا۔
2. مٹی یا فوج کا انچارج ہوتا تھا۔
3. صدر الصدور یا مذہبی معاملات کا انچارج ہوتا تھا۔
4. خاندان شاہی خاندان کے کھدو یا نظامت کا انچارج تھا۔

اکبر کی مذہبی پالیسی

کبریا نے جو انہی میں نمایاں ترین شخصیتوں میں سے ایک تھے، ان کے عوامی زیارت کرتا تھا۔ سیم چشتی کا مقصد تھا اگر ہستہ ہے اس کے خیالات میں تبدیلی آئے گی۔ اس کی اہم وجہ دربار کا کاروبار تھا جس نے اکبر کو ان سے دور کر دیا۔ خاص طور پر دربار کے دو خاص اہل خانہ جو ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہتے تھے اور مذہب کے معاملات میں اختلاف دیکھتے تھے۔ ان میں سے ایک جو سیرانی میں ایک عمارت "عبادت خانہ" نام سے مقبرہ ان، اس کا تعلق تھا۔ اور جو امران سے مذہبی معاملات پر بحث و مباحثہ کیا جائے۔

اس نے یہ پورا سامایا کہ ہر قسم کے معاملات و مسائل اور امور، وہ دعوت دی جائے تاکہ وہ مذہبی امور پر بات چیت کرے۔ یہ دعوت بھی بڑی کامیاب رہی۔

پہلے انہوں نے تہذیب و تمدن کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے مذہب کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے سیاست کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے معاشیاتی مسائل کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے تعلیم کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے سائنس کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے فن و ادب کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے تاریخ کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے جغرافیہ کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے موسیقی کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے کھیلوں کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے ورزش کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے شادی و نکاح کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے بچپن کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے بوڑھاپے کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے موت کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے زندگی کے بارے میں سوچا۔ پھر انہوں نے ہر شے کے بارے میں سوچا۔

ابتداء میں تو ان کے زمانہ میں یہ سب مذاہب کے علماء کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ لیکن جن میں سے بعض نے اپنی قوموں میں گوشت کھانا بند کر دیا، رشتہ سمجھنے والے اور رشتہ میں مباشرت کرنے والے کو حکم دیا۔

قادر مونسیراٹ اور عبادت خانہ میں بحث

اس کے بعد شہر و بادشاہ کا مقصد یہ رہا۔ یہ مہارت کے ساتھ اس میں مختلف
ظہور و تبدیلیاں مابین وہ جو آتے۔ یہاں پر جو موضوعات زیر بحث آئے وہ ایسی
تجربوں کی صداقت سے بارے میں کہ انہی پر عیسائی مذہب کی بنیاد ہے اور
اس کے بعد اس عقیدوں سے بارے میں انہی پر ان کا ایمان ہے۔

اس نے جیسویں مذہبی جماعت خانے میں آنے کی دعوت دی، اس وقت وہاں پر کئی یوں کی حکومت تھی، وہاں سے پہلے جیسویں ٹیٹن 1680 میں لاق پور میں آیا۔ اس کے ایک مہر نے جس کا نام فیروزیسیات تھا، اکبر کے دربار کے حاکم پر بعد میں ایک کتاب لکھی۔

دیکھو جو قوم جماعت خانہ اور اس کی مذہبی پیشوا اکبر کا ایک انوکھا تجربہ تھا۔ ان بحثوں سے ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ ہر مذہب کے حامی نے اپنے مذہب کو اپنا اور دوسرے کو مذہب و گمراہ کن قرار دیا۔ اس سے اکبر نے یہ سیکھا کہ بات اس کے اسٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر مذہب میں سچائی ہے، اس لئے اس سے نفرت کی بجائے اس کی عزت کرنی چاہئے۔

بابل کا تحفہ

فیروزیسیات نے لکھا ہے کہ۔

وہ اپنے ساتھ بابل سے لائے جو کہ چار زبانوں میں لکھی ہوئی تھی اور جس کی سات جہدوں میں جہد بندی کی گئی تھی۔ بادشاہ نے اپنے امراء کی موجودگی میں نہ صرف بابل کو دیکھا بلکہ ان کے اہلکار اپنے سر پر بھی رکھا۔

آئین راہنمونی

ہر مذہب پامی کے بارے میں اس کے ”آئین الہی“ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے اس نے وہی مذہب جاری کیا تھا۔ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ ”آئین الہی“ کا لفظ اکبر کے بعد استعمال ہونا شروع ہوا۔ جو غرض اسے ”آئین راہنمونی“ یعنی ہدایت کے اصول بتاتا ہے۔ اس کے خاص خاص اصول یہ تھے۔

- 1۔ دوسرے مذہب کی مخالفت نہیں کی جائے گی۔
- 2۔ کسی مذہب پر زبردستی نہیں کیا جائے گا۔
- 3۔ مذہب متعلقہ پریشانی نہیں رہے گی۔
- 4۔ تہذیب پر ایسا کیا جائے گا۔
- 5۔ مذہبی رسومات سے اور مذہبی عقاید کو بے لگائی۔

اکبر خود کو گروہ جتنا تھا، اور جو اس کے مرید ہو گئے تھے، وہ جیسے کہلاتے تھے، اس نے دیکھا چاہے تو اس نے کوئی نیا مذہب شروع نہیں کیا تھا نہ اکبر نے کسی کو اس میں زبردستی شامل کرنے کی کوشش کی۔ ابوالفضل آئین را حتمی کے یہ اور اوصوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ

”رادت مند شخص آئین مقدس کے مطابق گوشت خوری سے جہاں تک ممکن ہو پرہیز کرتے ہیں۔“

راجپوت پالیسی

اکبر کی راجپوت پالیسی کا تعلق اس کی مذہبی پالیسی سے نہیں تھا۔ راجپوتوں سے اس نے اس وقت دوستی کی کہ جب وہ تخت مذہبی تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب ہمایوں ایران گیا تو ایران کے بادشاہ طہماسب نے اسے مشورہ دیا تھا کہ چونکہ ہندوستان میں افغان مغلوں کے مخالف ہیں اس لئے انہیں راجپوتوں سے تعلقات بڑھانا چاہئیں۔ ہمایوں تو اس پر عمل نہیں کر سکا، مگر جب 1562 میں اکبر کو راجہ بھارمل کچھواہہ کی جانب سے یہ پیغام ملا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنا چاہتا ہے تو اکبر نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اس شادی کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے راجپوت شہزادی کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا، وہ ہندو مذہب کے مطابق عبادت بھی کرتی تھی اور ہندو رسم و رواج کو بھی جاری کئے رہی۔

ایک مورخ نے راجپوتوں اور مغلوں کی دوستی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اس لئے مغل بادشاہ کے وفادار ہو گئے کیونکہ وہ خود کو ”راجہ کے بیٹے“ کہتے تھے، مگر ان کے ہاں یہ راجہ غائب تھا، مغل بادشاہ نے اس راجہ کی جگہ لے لی، اور یوں انہوں نے اپنی ذات کو مکمل کر لیا۔ مغلوں نے ان کی وفاداری کے بدلے میں انہیں عہدے، منصب، دولت، عزت اور عظمت دی۔ ان کی رسومات و رواج کو اسی طرح سے رہنے دیا۔

راجپوتوں نے مغلوں کے ساتھ اس لئے بھی شادی بیاہ کے سلسلہ میں تعصب کا اظہار نہیں کیا کیونکہ ان کا قبائلی نظام تھا برہمنوں کی طرح ذات پات کی سختی نہیں تھی۔ دوسری مغلوں سے شادی برابر کی بنیاد پر ہوئی، کسی شکست کے نتیجہ میں نہیں ہوئی۔ جب یہ مغلوں کے رشتہ دار ہو گئے تو اکبر نے ان کے ساتھ گھر والوں جیسا سلوک کیا، انہیں دوسرے منصب داروں کے مقابلہ میں زیادہ مراعات تھیں۔ ایک تو انہیں ریاست کی جانب سے جو گیر ملتی تھی، دوسرے ان کے ملاقاتی کی جاکے جو ”ہمن جائین“ ہلاتی تھی اس کی آمدنی بھی ان کے پاس ہوتی تھی۔ اکبر اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ انہیں راجپوتانہ میں جنم لے کر نہیں جیتے تھے بلکہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں یہ لڑنے جاتے تھے۔

مغلوں کی ملازمت میں آنے کے بعد راجپوتوں نے ان صلاحیتوں کو جو آپس کی لڑائیوں میں صرف ہوتی تھیں، انہیں فہم و فراہم کرنے میں صرف یا اور یوں انہوں نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا۔ اس سے مغل بادشاہت اور ریاست

ہاتھی ریاست بنادیا۔

اکبر کے دور کے سونے اور چاندی کے سکے

جاگیر داری

مغل حکمران اپنے امراء کو تنخواہ کے عوض جاگیریں دیتے تھے، مگر یہ موروثی نہیں ہوتی تھیں، نہ ہی یہ جاگیریں ایک علاقہ میں رہتی تھیں، ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا تا کہ وہ کسی ایک جگہ رہ کر اپنے اثر و رسوخ کو نہ بڑھا سکیں۔ ان کے مرنے پر جاگیر واپس مغل ریاست کے پاس آ جاتی تھی۔ زمینداری یا جاگیر داری یہ اصطلاح ہندوستان میں مغلوں کے زمانہ

جاگیرداروں کے بارے میں برنیر کا بیان

ایک فرانسیسی سیاح برنیر جو ہندوستان آیا، اس نے اپنے سفر نامہ میں جاگیردارانہ نظام کے بارے میں لکھا ہے کہ:

ایک طرف تو کاشت کار اپنے دل میں ہمیشہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کیا ہم اس لئے محنت کریں کہ کوئی ظالم آئے اور سب کچھ چھین لے جائے اور چاہے تو ہماری ہر اوقات کے لئے بھی ہمارے پاس کچھ نہ چھوڑے اور دوسری طرف جاگیردار اور صوبہ دار یہ سوچتے ہیں کہ کیوں چھوڑی ہوئی اور ویران زمین کی فکر کریں، اپنا روپیہ اور وقت کو بار آور بنانے میں لگائیں کیونکہ نامعلوم کس وقت یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور ہماری محنت اور کوشش کا پھل نہ ہم کو حاصل ہو نہ ہماری اولاد کو۔ پس زمین سے جو چندہ وصول ہو سکتے کر لیں، ہماری بلاست کاشت کار بھوکے مرے یا اجڑ جائیں۔

میں ستوں موٹی شہرہ موٹی، اور نہ اس سے پہلے ان دور میں دراجہ، درنہا رہا جاتا تھا۔ سلطنت کے عہد میں یہ تھانے
مقرر ہوتے تھے۔

جائیداد کی قسمیں موٹی تھیں خاصہ جائیداد کے ہوتے تھے، جس کی آمدنی سے اس کے اخراجات پورے
ہوتے تھے۔ "پائے باقی" کو زمین ہوتی تھی کہ جسے عہدہ دار رہا جاتا تھا تاکہ اسے منصب دار ہونے کے لئے ضرور
حصول زمین ہوتی تھی کہ جہاں بقاوت یا شورش کی وجہ سے مکان حاصل کرنا مشکل ہوتا تھا۔
اس کے علاوہ "اوسط آمدنی کی زمین" اور "میر حاصل زمین" کا فرق بھی تھا۔ اورنگ زیب کے آتے آتے
میر حاصل زمین حاصل کرنے والے امیدوار زیادہ ہو گئے تھے۔ یہ وہ سفارش اور رشوت سے یہ زمینیں حاصل کرنا
چاہتے تھے۔ چھوٹے جائیدادوں کو فتح یا زور طلب زمینیں مانتے تھے۔

اکبر جگہ داری کے نظام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لئے اس نے ساری زمینوں کو منقسم کر دیا اور منصب
داروں کی نقد تنخواہیں مقرر کر دیں۔ لیکن نقد تنخواہ دینا مشکل ہو گیا، کیونکہ جو منصب دار دور دراز کے علاقوں میں تھے انہیں
بروقت ادائیگی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لئے اکبر نے نقد تنخواہ اور جائیداد کے غرض ان دونوں کو باقی رکھا۔

اکبر کی شخصیت

اکبر کی شخصیت کے بہت پہلو تھے۔ وہ صرف ہندوستان کا بادشاہ ہی نہیں تھا، بلکہ خود کو ایک عالم انسان بھی سمجھتا تھا۔
وہ دربار سے اٹھ کر کارنگیروں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرتا تھا، بھیجیں بدل کر عام لوگوں میں گھومتا پھرتا تھا، دوستوں اور
مناجیوں کے ساتھ بے تکلف ہوتا تھا۔ اس کی شخصیت کے اس پہلو پر بہت سے غیر ملکی سفیروں اور سیاحوں نے لکھا ہے۔
فرینچ لکھن شیرازی، ایک ایرانی سوداگر تھا جو 64-1560 میں ہندوستان آیا تھا، اس نے اکبر کو جس طرح دیکھا اس کے
بارے میں اپنے پتھر پر باقی بیان کی جاتی ہیں، وہ لکھتا ہے کہ

اکبر اور آسمان

ایک اور واقعہ پر دو شہرہ دار تعلق کرتے ہوئے ایک ایسے گاؤں میں پہنچ گیا کہ جہاں کے لوگ باغیہ طبیعت کے
تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت (ابو) کو پکارا اور پوچھا

"تم وہاں ہو؟" اعلیٰ حضرت نے جواب دیا "میں خان خانان (میرم خان) کا
نوازا ہوں۔" ان لوگوں نے شہر اعلیٰ حضرت وہاں کیوں ہے بازے میں بند

مردیاد پر وہ پتہ پر اسی حضرت کی تلاش ہوئی اور سپاہی اس کا دل میں بھی
پتہ (معلوم ہونے پر ایچ محمد شاہانی نے لشکر کے ساتھ آگے کا دل دھیرے میں
لے لیا تب نہیں جا کر اسی حضرت کو پہنچایا جا۔

اس کے بعد ایک اور دفعہ وہ شکار کے پیچھے بھونے پیات ایک گاؤں میں جا
پہنچے۔ اس گاؤں میں بھی رخ نہ تھا، علی حضرت کھانا کھا کر آرام کرنے لگے۔
اس اسی حضرت آرام فرما رہے تھے تب کچھ اور مسافر اس سرانے میں آئے اور
نہیں ایک غریب اور مفلس مسافر سمجھ کر ان سے سلام کے خواہاں ہوئے۔ اعلیٰ
حضرت نے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، تو ان لوگوں کو بہت برا لگا اور غصہ
میں دو چار چبک رسید کر کے انہیں وہاں سے بھاگ جانے کو کہا۔ اعلیٰ حضرت
چونکہ ایسے تھے، اس نے انہوں نے حالات سے سمجھوتہ کر کے خاموشی سے اپنی
راہ لی۔ بعد میں بھٹنری نے ان لوگوں سے کہا کہ انہوں نے بہت غلط حرکت
کی۔ یہ تو آج بادشاہ تھے، جو شکار سمیت ہوئے اپنے پڑاؤ سے دور نکل آنے کی وجہ
سے یہاں آ پہنچے۔ یہ معلوم ہونے پر وہ مسافر بہت شرمندہ ہوئے اور وہاں سے
بھاگ کر گئے ہوئے۔

ایک مرتبہ تو خود میں نے اسے اپنے محل کی چھت پر پتنگ اڑاتے دیکھا۔ وہ ننگے
رہتا، رصف ایک ٹکی پہنے ہوئے تھا۔

(بحوالہ شیریں موسوی شہنشاہ کبر)

آج کی وفات

بنی وفات پر نہ تو تین میں جو قوم سے تاثرات تھے، اس کے بارے میں بناری داس (پیدائش ۱۵۸۶) نے
مذہب۔ یہ کہ وہ ایک تہ تھا، یہ خیالات اس کی "آپ بیتی" سے لے گئے ہیں۔
پیشہ دفن ہو گیا۔ ہٹنری نے مصالحت میں آپ کچھ سے دروازے بند کر
کے۔ وہ قوموں نے اپنی دہائیوں میں وہاں۔ پیتھنی سے عام میں مال دار
قوموں نے اپنے ذہنات، وہ قوم فتنی ماماں پھپھایا۔ چھ نے پنی تمام

دہلت اور نقدی کاریوں میں بھری اور محفوظ اور الگ تھلگ جگہوں پر چھپا آئے۔
گھر گھر لوگوں نے ہتھیار جمع کرنے شروع کر دیئے۔ امیر لوگ اپنی شناخت
چھپانے کے لئے غریبوں کی طرح مونے چھوئے کپڑے پہنے لگے ہر
طرف خوف وہراس کا عالم تھا، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کوئی چور ڈاکو
نہ تھے۔

یہ افراتفری اس وقت ختم ہوئی جب دس روز کے بعد آگرہ سے ایک خط آیا کہ
دارالحکومت میں سب خیریت ہے۔ صورت حال معمول پر آگئی۔

(بحوالہ شیریں موسوی)

شہنشاہ اکبر کا مقبرہ

ساتواں باب

شاہی علامات اور دربار

بادشاہت کے تخت میں حکمران خود کو عام لوگوں سے مسجود رکھنے کے لئے ایسی علامات کو اختیار کرتے ہیں کہ جن سے ان کی شان اور بڑائی ظاہر ہو۔ ان کے لئے یہ اس لئے ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی طاقت اور دولت کا رعب بیٹھ جائے، ورنہ ان کے وفادار اور تابع رہیں۔ مغل بادشاہوں نے بھی، اس طرح کی خاص علامات اپنے تخت پر رکھی تھیں کہ جن کی بنیاد پر ان کی حکومت کو تسلیم کیا جاتا تھا، اور لوگوں کو برابر یہ احساس دیا جاتا تھا کہ وہ ان کے بادشاہ اور سربراہ ہیں۔

ایک تو مغل بادشاہ، اپنی بادشاہت کو ”موروثی“ سمجھتے تھے اور اپنا تعلق اپنے جد امجد تیمور (1370-1405) سے دیتے تھے۔ دوسرے چونکہ ان کے خاندان کی شادیاں چنگیز خاں کے خاندان میں ہوئیں تھیں، اس لئے یہ اس پر بھی فخر کرتے تھے۔ مغل بادشاہ ہر بار ”تورہ چنگیزی“ یا چنگیزی قوانین کا ذکر کرتے ہیں، جن پر وہ وقتاً فوقتاً عمل بھی کرتے تھے۔

تخت

مغلوں کی شاہی علامات میں سب سے اہم تخت ہوتا تھا۔ اکثر ہم ”تخت و تاج“ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ مگر مغل بادشاہ تاج نہیں پہنتے تھے اس کی بجائے وہ کپڑی باندھتے تھے جس پر ہیرا یا قیمتی پتھر آویزاں ہوتا تھا۔ تخت پر بیٹھنے کا مطلب تھا حکومت کی باگدور سنبھال لی ہے۔ اس لئے جب کوئی بادشاہ بناتا تھا تو سب سے پہلے ”رستم تخت نشینی“ ہوتی تھی۔ اس میں نیا بادشاہ دربار میں سب سے سامنے تخت پر بیٹھتا تھا، اس موقع پر وہ مراد اور درباریوں کو تخت کی طرف بھی دیتا تھا، اور انہیں علامات سے بھی آواز دیتا تھا۔

دربار میں بادشاہ اپنے وہ دربار عام ہو یا دربار خاص ہمیشہ تخت پر بیٹھتا تھا۔ جب کہ درباری اس سے سامنے وہ

قطروں میں بادب کھڑے ہوتے تھے۔ مغل بادشاہ اینی مرشی اور پسند نے مطابق تخت بنواتے رہتے تھے۔ مثلاً شاہ جہاں نے خاص طور سے تخت طاؤس بنوایا تھا۔

جہانگیر تخت سے اٹھ کر شاہ جہان کا استقبال کرتے ہوئے

شاہ جہان اور تخت طاؤس

تخت طاؤس کے بارے میں فرانسیسی سیاح برنیر کا بیان

یہ تخت جو طلائی پایوں کا ہے جن کو کہتے ہیں کہ بالکل ٹھوس ہیں، جن میں یاقوت اور زمرد اور ہیرے چڑے ہوئے ہیں..... دو سو چوبیس اور جواہرات سے بالکل ڈھکے ہوئے ہیں، بہت ہی خوب اور نہایت عمدہ نقشے پر مبنی ہیں۔

(ترجمہ: خلیفہ محمد حسین)

تخت رواں کے بارے میں برنیر کا بیان

اٹھ اوقات بادشاہ تخت رواں پر سوار ہوتا ہے، جس کو بہار اٹھاتے ہیں، یہ تخت ایک قسم کا مکلف چوبیس بجھہ ہوتا ہے جس کے روغن کاری اور طمع کے ستوں اور آمینہ اور کھڑکیاں ہوتی ہیں جو تیز ہوا اور بارش وغیرہ کے وقت بندی جاتی ہیں۔
(ترجمہ: خلیفہ محمد حسین)

خطبہ

یہ دستور تھا کہ جب نیا بادشاہ تخت نشین ہوتا تھا تو جمعہ کے خطبہ میں اس کا نام پڑھا جاتا تھا، یہ ایک طرح سے نئے بادشاہ کی تخت نشینی کا اعلان ہوتا تھا۔ اس کے بعد جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں امیر تیمور سے لے کر موجودہ حکمران کے نام خطبہ میں پڑھے جاتے تھے۔

سکہ

اکبر کے دور کے چاندی کے سکے

نیا بادشاہ تخت نشینی کے فوراً بعد اپنا سکہ جاری کرتا تھا۔ اس کی ایک جانب اس کا نام اور خطابات ہوتے تھے، دوسری جانب اس کی تحریف میں اشعار، یا کوئی قرآنی آیت یا کلمہ ہوتا تھا۔

شامی مہر

شاہ جہان کے دور کے چاندی کے سکے

نیا بادشاہ اپنی مہر میں بنواتا تھا، ان پر اس کا نام اور خطابات ہوتے تھے، جبکہ مہر سے حاشیہ پر سابق حکمرانوں کے نام کندہ کرائے جاتے تھے۔ ان مہروں کو دستخطی کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا۔ انہیں تمام شاہی فرمانوں اور احکامات پر بھی لگایا جاتا تھا۔ ایک خاص شاہی مہر ہوتی تھی جو "اوز" کہلاتی تھی۔ یہ کسی وفادار اور قابل اعتبار امیر کے پاس ہوتی تھی۔

جھنڈے

مغل حکمرانوں کے خاص جھنڈے یا علم ہوا کرتے تھے۔ ان کا کوئی ایک رنگ مخصوص نہیں تھا، مگر پتھر جھنڈے صرف بادشاہ کے سے ہوتے تھے، کسی کوئی امیر یا شہزادہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ خاص طور سے جب بادشاہ جہلوں کی شکل میں بات کرتا تو ان قسموں اور رنگوں کے جھنڈے اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان جھنڈوں پر خاص علامات ہوتی تھیں، جیسے پیدائشان، سورج، ترازو، اژدھا اور پھلی وغیرہ۔

مغل حکمرانوں کے جھنڈے یا علم

دوسرے امتیازات

ان کامات کے علاوہ مغل بادشاہوں نے چند باتیں صرف اپنے لئے رکھ رکھیں تھیں، اور کسی کو انہیں اختیار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جیسے بھر وہ درشن، بادشاہ صبح محل کے جھروکے میں آکر رعایا کو درشن دیا کرتا تھا، اس رسم کو آج کے شاعر یا شاعر نے اس کے جانشینوں نے جاری رکھا۔ ہاتھیوں کی لڑائی بھی صرف بادشاہ کے لئے مخصوص تھی۔ شاہی محل میں نوبت خانہ ہوا کرتا تھا، جہاں دن رات کے مختلف اوقات میں نوبت بجا کرتی تھی، کسی دوسرے کو یہ حق نہیں تھا کہ شاہی نوبت خانے کی موجودگی میں نوبت بجائے۔ نوبت خانے میں موسیقی کی دھنوں کے ذریعے بادشاہ کی نقل و حرکت کا اعلان کیا جاتا تھا۔

اس کے علاوہ مسجد میں پاکی سے جانا، مسجد میں مقصورہ (علیحدہ جگہ) نماز پڑھنا اور شاہی شکار کی طرح جو قمر نہ ہوتا تھا، دوسروں کے لئے منع تھا۔

نماز اور امتیازات کی وجہ سے بادشاہ کی شخصیت دوسروں سے برتر ہو جاتی تھی۔

دربار اور اس کے آداب

مغل دربار کی حیثیت ایک ادارے کی تھی۔ یہ دستور تھا کہ بادشاہ ہر روز دربار کیا کرتا تھا جس میں تمام اہم منصب دار، سپہ سالار، اور امراء شریک ہوتے تھے، یہاں سلطنت کے معاملات پر غور ہوتا تھا، اور تمام انتظامی فیصلے کئے جاتے تھے۔ اگر کسی دوسرے ملک سے سفیر آتے تھے تو وہ بھی دربار میں آکر پیش ہوتے تھے اور بادشاہ کے سامنے اپنے حکموں کے خطوط اور تحائف پیش کرتے تھے۔

دربار، راجہ مت میں بھی ہوتا تھا، اگر بادشاہ دوسری جگہوں پر جاتا، یا کیمپ میں ہوتا تو وہاں بھی دربار باقاعدگی سے ہوتا تھا۔ شہر میں فتح پور سیکری، آگرہ، دہلی اور لاہور وہ مقامات تھے کہ جہاں دربار عام اور دربار خاص کی عمارتیں تھیں۔

دربار میں امراء اپنے درجہ اور مرتبہ کے مطابق جگہ ملتی تھی۔ دربار میں بادشاہ کے آنے اور جانے کی اطلاع نوبت بجا کر دی جاتی تھی۔

دربار خاص موقع پر ہی ہوتا تھا، مثلاً نوروز پر، بادشاہ کی سالگرہ پر، تہواروں پر، اور سفیروں کی آمد پر۔ مغل بادشاہوں نے دربار کے آداب مقرر کئے تھے۔ ان آداب کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ تمام درباری جو موجود ہوتے تھے، انہیں اپنی جسمانی حرکات پر پوری طرح نڈول کرنا ہوتا تھا، بادشاہ کی موجودگی میں بات چیت کرنا، ہنسنا،

کھانسنے، کسم کھجنا، اور بااوجہ ایک جگہ سے، اور جگہ جان سخت بااوجہ بی ہوا رتی تھی۔ آداب لی رسومات اس لئے بھی ضروری تھیں تاکہ ان کے ذریعہ بادشاہ کی بڑائی اور برتری قائم رہے۔ ان آداب میں یل "ورنش" تھی، اس میں سیدھے ہاتھ کی تیشی کو پیشانی پر رکھ کر رہ جھکتے تھے۔ "مراط یقہ" "تسیمہ" تھا، اس میں سیدھے ہاتھ کی تیشی کو سر پر رکھتے تھے۔ "نہنس" کے ذریعے درباری اپنی عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ ان آداب نے شاہ "قدم ہتی" یا "عبد" کا بھی دستور تھا۔

جوامہ دربار میں آتے تھے، ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ بادشاہ کو کچھ نہ کچھ بطور "نذر" پیش کریں۔ خاص طور سے "منصب دار" جو دوسرے صوبوں سے آتے تھے وہ اپنے ہمراہ کتنے تحائف لاتے تھے۔ بادشاہ منصب داروں سے خوش ہو کر انہیں بھی تحفے، تحائف، نقد رقم، خطاب، اور خلعت دیا کرتا تھا۔ خلعت دینے کا مطلب تھا کہ بادشاہ خاص طور سے اپنے امیر کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہے۔

تقریبات اور شاہی جلوس

دربار میں تقریبات اور تقریریں کا سلسلہ بھی باقاعدگی سے ہوتا تھا۔ اس کے دو مقاصد تھے۔ اول یہ کہ بادشاہ اس ذریعہ سے اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرتا تھا، اپنی دولت سے رعایا کو متاثر کرتا تھا، دوسرے یہ کہ وہ اور اس کے خاندان کے درباری، اور امراء ان موقعوں پر ایک دوسرے سے ملتے تھے اور ان تقریبات میں شریک ہو کر عطف اندوز ہوتے تھے۔

مغل حکمرانوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستانی تہواروں کو بھی اسی طرح شان و شوکت سے منانا شروع کر دیا تھا، جیسے وہ مسلمانوں کے تہواروں کو مناتے تھے۔ ان تہواروں کے موقع پر محل کی خواتین خاص طور سے سرگرم ہو جاتی تھیں۔ درباری بادشاہ کو نذر دیتے تھے، جبکہ بادشاہ انہیں تحفے دیتا تھا۔ ان تہواروں میں سب سے زیادہ رنگین تہوار نورہ زکا تھا۔

مغلوں کے زمانے میں شادی کی تقریبات کے موقع پر بارات کا منظر

جشن نوروز

یہ ایک قدیم ایرانی تہوار تھا، جو (انگریزی مہینہ مارچ) ایرانی سال کے پہلے مہینہ میں بہار کے موسم کے شروع ہونے پر منایا جاتا تھا۔ اس موقع پر محل کو سجایا جاتا تھا، شہر میں مکانات اور بازاروں کو بھی مختلف رنگوں سے رنگا جاتا تھا۔ امراء، ہر روز بادشاہ کی دعوت کرتے تھے، اور جس امیر کے گھر بادشاہ چلا جاتا تھا، وہ اس کے لئے فخر کی بات سمجھتی تھی۔

نوروز کے موقع پر ”مین بازار“ لگا کرتا تھا۔ بازار میں امراء اپنے اسٹال لگاتے تھے جہاں قیمتی اور انوکھی اشیاء بھی جاتی تھیں۔ ٹوالتیں اور امراء کی بیگمات کے لئے علیحدہ سے بازار ہوا کرتا تھا، جہاں تمام دکاندار اور خریدار عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ کسی مرد کو اس بازار میں آنے کی اجازت نہیں تھی، صرف بادشاہ آ سکتا تھا۔

مین بازار کے بارے میں برنیر کا بیان

اس میلہ کا بڑا لطف یہ ہے کہ ہنسی، اور مذاق کے طور پر خود بادشاہ ایک ایک پیسہ کے لئے جھگڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بیگم صاحب بہت گراں فروش ہیں۔ دوسری جگہ سے اس سے اچھی اور سستی چیز مل سکتی ہے، ہم ایک کوڑی بھی زیادہ نہ دیں گے۔ دھروہ کو شش کرتی ہے کہ اپنا مال زیادہ قیمت کو بیچے اور جب دیکھتی ہے کہ بادشاہ زیادہ قیمت نہیں لگاتا تو گفتگو اکثر ایسی بڑھ جاتی ہے کہ یہ کہہ اٹھتی ہے کہ آپ اپنے برف بیچنے کی خبر لیں، ان چیزوں کی قیمت آپ کیا جانیں اور یہ آپ کے لائق نہیں ہیں، بہتر ہے کہ آپ اور جگہ تلاش کریں۔ آخر کار سودا ملے ہو جاتا ہے۔

(ترجمہ: خدیفہ محمد حسین)

جشن وزن

جشن وزن کے تہذیبی تہذیب تھے، محل بادشاہ اس تقریب کو سال میں دو مرتبہ مناتے تھے، یعنی اپنی سٹی اور قہری مائے دیار۔ اس موقع پر ایک بڑی ترازو میں بادشاہ قیمتی چیزوں اور امانت میں تھانے لگاتا تھا، اور یہ بعد میں غریبوں میں بانٹ دی جاتی تھیں۔

ہاتھیوں کی لڑائی

مغل بادشاہوں کو ہاتھیوں کی لڑائی کا بڑا شوق تھا۔ یہ صرف بادشاہ کا حق تھا اور دوسروں کو اس قسم کی لڑائی کرانے کا اختیار نہیں تھا۔ یہ لڑائی اکثر دارالحکومت میں جھروکہ کے سامنے واسے میدان میں ہوتی تھی۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ جب بادشاہ چاہتا تھا، اسی وقت اس کا انتظام ہو جایا کرتا تھا۔

ہاتھیوں کی لڑائی

دوسری تفریحات

نقشبندیوں میں شکار زمین، اور چوکان یہ پولوھینا بھی شامل تھا۔ مغل بادشاہوں کی یہ بھی عادت تھی کہ دربار میں کام کرنے والے قہرز اس وقت سے موسیقی یا ناچ سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ دربار میں شعراء بھی ہوا کرتے تھے جو بادشاہ کو اپنے تازہ کلام سناتے تھے۔ اس کے علاوہ پہوانوں کی کشتی، شعبدہ بازوں اور نمونوں کے کرتب اور بہوتر بازی، بھی تفریح کے درجے تھے۔ تہواروں میں عید الفطر اور عید الاضحی کے ساتھ ساتھ دیوالی، ہولی اور دسہرہ کی تقریبات بھی منائی جاتی تھیں۔

شاہی سواری

بادشاہوں کے لئے جلوس ضروری ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان جلوسوں کے ذریعہ نہ صرف اپنی دولت اور شان و لوگوں پر ظاہر کرتے تھے بلکہ اپنی فوجی قوت اور طاقت کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔ اس لئے لوگ اس جلوس کو دیکھنے کے لئے دور دراز سے آتے تھے اور اپنے بادشاہ کی شخصیت سے متاثر ہوتے تھے۔

بادشاہ جب کبھی بھی محل سے باہر جاتا تھا تو اس کے ساتھ، جھنڈے، اسلحہ، نوبت، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ اور بارے اور سب ساتھ ہوا کرتے تھے۔ یہ شاہی جلوس عیدین، جمعہ کے دن، یا ان موقعوں پر نکالے جاتے تھے۔ جب بادشاہ کسی مهم سے واپس آتا تھا۔ اس موقع پر بادشاہ ہاتھی پر ہو دے میں رکھے تخت پر سوار ہوتا تھا، اس کے سر پر چتر یا چھتری کا سایہ ہوتا تھا، وہ گذرتے ہوئے راستہ میں لوگوں میں پیسے بانٹتا ہوا جاتا تھا۔

شاہ جہان خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر حاضری کے لئے جاتے ہوئے

ایک یورپی سیاح پیٹر منڈی کا بیان

اس سیاح نے 1631 میں شاہ جہاں کے ایک جلوس کو دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں اس کا بیان ہے کہ ”اس سے پہلے میں نے قریب شاہی سواریاں تھیں، جن میں تخت رواں، پالکیاں اور دوسری سواریاں شامل تھیں۔ اس کے بعد تین سو سو افراد کا ایک دستہ تھا جو ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے چل رہے تھے۔ اس کے بعد میں یا نہیں جانتی تھی کہ انتہائی قیمتی خنجر اور دوسرے نادر سامان سے مزین تھے۔ اس کے بعد نقیب تھے جن کے ہاتھوں میں سنہری گولے تھے جن سے یہ جلوس لوگوں کو روکتے تھے۔“

مغل کیمپ

مغل بادشاہوں کی معمولات سے یہودیوں میں رہنا پسند تھا۔ اس لئے جب بھی وہ کسی مقام پر جاتے یا تخت کی غرض سے شہر کا دورہ کرتے، شکار کے لئے باہر نکلتے تو ان کا پور کیمپ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ کیونکہ وہ کافی دیر کیمپ میں رہتے تھے، اس لئے ان کے ساتھ پورا دربار چلا جاتا تھا، لکھانے پینے کی اشیاء، سواریاں، دفاتر، اور امرہ اور ان کے ملازمین، اس کے یہ کیمپ ایک طرف سے حریت کرتے وہ شہر سے ہوتے تھے۔ جن میں بادشاہ، امراء کے علاوہ عام فوجی اور لوگ بھی ہوتے تھے، اور ان کی ضروریات چوری کرنے کے لئے بازار بھی ہوتے تھے۔ کیمپ میں بادشاہ کے رازمہ کے معمولات وہی ہوتے تھے جو وہ محل میں رہ کر کرتا تھا۔

مغل کیمپ

شاہی کیمپ کے نظام کے لئے ایک بڑا شانہ ہوتا تھا۔ اس کا انچارج ”میر منزل“ کہلاتا تھا۔ وہ کیمپ کے نئے جگہ کا انتخاب کرتا تھا۔ اس کے بعد وہاں خیمے لگائے جاتے تھے۔ شاہی خواتین کے لئے علیحدہ خیمے لگائے جاتے تھے، ان کے گرد مسلح عورتیں پہرہ دیا کرتی تھیں۔

شاہی خیمہ کے سامنے ایک اونچے بانس پر شمع جلتی رہتی تھی جو ”آکاس دیا“ کہلاتی تھی، اس سے شاہی خیمہ کا پتہ چلتا تھا۔ اس سے ان لوگوں کی راہنمائی بھی ہوتی تھی کہ جو راستہ بھول جاتے تھے۔ ایسے لوگ شمع کے نیچے رات بسر کرتے تھے۔

کیمپ میں کافی بازار ہوتا تھا۔ جہاں ہر قسم کی چیزیں ملتی تھیں۔ ملکی اور غیر ملکی تاجر بھی کیمپ میں ہوا کرتے تھے، ان

میں پڑے، وہاں سے انان فرات کے رے والے، بھوانی پھل اور پھل بیٹے والے، اور بڑھنی، قصائی، اور تاجوں کے تاجر بھی، اور تے تھے۔ بازاروں میں بیوتوں کو غول کرنے والے، اور غول ہوا کرتا تھا۔
یہ پ میں دوسری فرات کے لے قے ہیں، سننے والے، کھانے والے، پینے والے، اور کرب، کھانے والے بھی ہوتے تھے۔ ایہ یورپی بیان، فرق نے شانیہ پ کے بارے میں سمجھا ہے۔
میں اس مقرر۔ شہر میں اس قدر بہتات ہے کہ قاری، اندازہ لگانا چاہتے کہ جو
بہت شہر۔ بازاروں میں، متیاب، سب یہاں پر موجود ہے۔ اور صرف اشیاء کی
بہتات ہی نہیں، بلکہ یہ پ میں دیوں اور بازاروں کی صفائی قابل قدر چیز ہے۔

مغل خزانہ

مغلوں نے جب ہندوستان میں ایک بڑی امپائر قائم کر لی تو ان کے ذرائع آمدنی بھی بڑھ گئے۔ آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ زمین سے وصول ہونے والا لگان یا مالیہ تھا، اس کے علاوہ مختلف قسم کے ٹیکس تھے۔ جب کسی نئے علاقے پر قبضہ یا جیتا تھا تو اس کا مال و دولت خزانہ میں جمع ہو جاتا تھا۔ امراء اور غیر ملکی سفیر تحفے تحائف دیتے تھے، وہ بھی خزانہ کا حصہ ہو جاتے تھے۔ مغل بادشاہوں کو قیمتی ہیرے جواہرات جمع کرنے کا شوق تھا اور یہ بادشاہ کا حق تھا کہ صرف وہ قیمتی ہیرے جواہرات اپنی منیت میں رکھے۔ شاہی ہیرے جواہرات کا پیچیدہ شعبہ ہوا کرتا تھا۔ جہاں گیر خاص طور سے ان

مغل خزانہ کے بارے میں ٹاورنیر کا بیان

یہ یورپی سیاح ٹاورنیر جو انگلیز کے زمانے میں ہندوستان آیا، اسے شاہی خزانہ دیکھنے کا موقع ملا، وہ اس کی تفصیل اس طرح لکھتا ہے:
”میں نے اس کے شاہی خزانہ کا انچارج تھا، جب ہمیں آتا دیکھ تو چار خواجہ سراؤں
کا ہمراہ تھا، وہ ہمارے ساتھ گئے جواہرات لائیں۔ یہ جواہرات لکڑی کی دو کشتیوں
میں، لے گئے جن پر ہولے پتے چڑھے ہوئے تھے اور ان پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ جب
کشتیوں سے پڑا ہوا لایا تو تمام ہیروں و قیمتی مرتبہ لائیں۔ تین محروں نے ان کی فوراً
فہم ست کیا۔ یہ تمام پتھر بہت پائیدار پانی کے ساتھ تھے، بہت صاف اور خوبصورت شکل
میں، اتنے خوبصورت کہ ان کا پانا مشکل ہوتا ہے۔“

تمام بیرون اور جواہرات کی تفصیل لکھتا تھا جو مغل امراء اسے پیش کیا کرتے تھے۔
ان بیرون، جواہرات اور قیمتی موتیوں کا نگار مغل بادشاہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ انہیں بطور زیور اور سنگھار کے پہنا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے ہتھیاروں، پگڑیوں، اور تخت میں بھی استعمال کرتے تھے۔

مغل کتب خانہ

تقریباً تمام مغل بادشاہ ادبی ذوق رکھتے تھے۔ بابر اور جہاں گیر نے تو اپنی یادداشتیں بھی لکھیں، کچھ شعری و شاعری کرتے تھے، اور شعراء کی سرپرستی کرتے تھے۔ انہیں کتابیں جمع کرنے، انہیں پڑھنے، یا سننے کا بھی شوق تھا، یہ یوں جب جلاوطنی میں ادھر سے ادھر پھر رہا تھا، تو اس وقت بھی اونٹوں پر اس کی کتابیں ساتھ تھیں۔ اکبر کو خاص طور سے علمی و ادبی و مذہبی مباحثوں کا شوق تھا، اس لئے اس نے شاہی کتب خانے کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ اور کوشش کی کہ نایاب کتابیں جمع کی جائیں۔ اس وجہ سے یہ پورے ہندوستان میں بہترین حوالہ جاتی کتب خانہ ہو گیا۔

کتب خانہ سے منسلک شعبہ خوش نویسی تھا، کہ جہاں وہ لوگ ملازم تھے کہ جو خوش نویسی میں ماہر تھے۔ یہ خوش نویس کتب کی نقل تیار کرتے تھے۔ کتاب کے حاشیہ پر خوبصورت پھول پتیاں بنائی جاتی تھیں۔ جب کتابت پوری ہو جاتی تھی تو مصور خاص خاص کتابوں پر موضوع کے لحاظ سے تصویریں بناتے تھے۔ اکبر ”قصہ امیر حمزہ“ کا بڑا شوقین تھا، اس لئے اس نے اس کی ساری جلدوں کو با مصور کرایا تھا، اس کی ایک ہزار سات سو تصاویر بنائی گئیں تھیں۔ دربار میں تقریباً 145 مصور تھے۔

اکبر نے ترجمہ کا علیحدہ شعبہ قائم کیا تھا جہاں ہندوستانی مذاہب، فلسفہ، تاریخ اور کلچر کی کتابیں سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ ہونیں۔

مغل بادشاہوں کو تاریخ سے بڑی دلچسپی تھی، اس لئے وہ دربار میں مورخ رکھتے تھے، جو مغلیہ خاندان کی تاریخ لکھتے تھے۔

شاہی باورچی خانہ

مغل بادشاہ کا باورچی خانہ ایک نظام سے تحت کام کرتا تھا کیونکہ یہ نہ صرف بادشاہ سے لئے کھانا تیار کرتا تھا بلکہ حرم کی خواتین، اور ان امراء کے لئے بھی کہ جو دربار میں موجود ہوتے تھے۔ باورچی خانے کے کئی حصے ہوتے تھے کہ جہاں کھانے اور پینے کی اشیاء تیار ہوتی تھیں، جیتے آب دار خانہ، میوہ خانہ، شربت خانہ، اور آٹا پکی خانہ وغیرہ۔ کام کرنے

امن میں باورچی خانہ کا اپنی رنج نرا اپنی اور لھانا چھتے والے ہوتے تھے۔
جب باورچی لھانا پکاتے تھے اپنی اپنی آتھوں کو چڑھا لیتے تھے، اور قیصر نے امن کو سیٹ لیتے، سر لٹا دیا،
منہ اور ناک پر کپڑا ڈال لیتے تھے۔

جب بادشاہ کے لئے کھانا جاتا تھا تو یہ ایک جلوس کی شکل میں ہوتا تھا۔ سب سے آخر میں مہمان محل کے مہمان دار
چھتے تھے۔ دست خوان بھی نے سے پہلے اس جگہ گلاب کا پانی پھیرا جاتا تھا۔ اس نے بعد بادشاہ کی پسند کے مطابق لھانے
کے قابوں کو رکھ دیا تھا۔ کھانے میں تقریباً چالیس قسم کا پکا ہوا کھانا ہوتا تھا۔

بادشاہ اپنے کھانے میں شہزادوں اور امراء کو حصہ بھی کرتا تھا، جو ایک اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی۔
ابو بکر کا پانی پیا کرتا تھا۔ یہ پانی دریا سے برتنوں میں سر بہ سرتا تھا، بادشاہ چاہے ملک کے کسی حصہ میں ہو، گڑگا
پانی اسے پہنچایا جاتا تھا۔

لباس

مظلوں کے زمانے میں عورت اور مرد کا لباس

لباس انسان کی شخصیت کو ابھارتا اور خوبصورت
بناتا ہے، اس لئے بادشاہ اور امراء اپنے لباس پر خاص
خود پر توجہ دیتے تھے۔ مغل بادشاہوں نے نئے نئے
لباس تیار کرائے تھے۔ اکبر نے خاص طور سے راجپوت
حکمرانوں کے لباس کو اختیار کر لیا تھا۔ اس سلسلہ میں
”توشک خانہ“ لباسوں اور خلعتوں کے لئے تھا کیونکہ
بادشاہ اپنے امراء اور رفیقوں کو قیمتی خلعتیں بطور تحفہ
دیا کرتا تھا۔

اکبر نے ہر طبقہ کے اشخاص کے لئے ان کے
عہدے اور مرتبہ کے لحاظ سے لباس مقرر کیا تھا، تاکہ

ان میں فرق واضح رہے۔ مغل بادشاہوں کی اکثریت سفید لباس پسند کرتے
تھے۔ لباس کے ساتھ مغل بادشاہ زیورات کا استعمال بھی کرتے تھے۔

شاہی حرم

مغل دور کے ابتدائی زمانہ میں شاہی خاندان کی عورتوں کو بہت آزادی تھی۔ وہ مردوں کے ساتھ برابر محفلوں میں شریک ہوتی تھیں، جنکی مہمات پر جاتی تھیں، پارٹیوں، ورپک فکوں میں ان کے ساتھ اطف اندوز ہوتی تھیں۔ شادی کے سلسلہ میں اپنی پسند کا اظہار کرتی تھیں، جیسے حمیدہ بانو بیگم نے ابتدا میں ہمایوں سے شاہی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ باہر نے "توزک" میں شاہی خاندان کی عورتوں کے نام لکھے ہیں۔ گلبدن بیگم نے بھی "ہمایوں نامہ" میں عورتوں کی ساتھی سرگرمیوں کی تفصیل دی ہے۔

چونکہ مغل خواتین ہر موقع پر ساتھ ہوتی تھیں، اس لئے ایب بھی ہو کہ وہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گئیں مثلاً پاریکی بہن خانزادہ بیگم سمقہ کے محاصرے کے وقت شیبانی خاں کے قبضہ میں آئی، اس نے خانزادہ بیگم سے شادی کر لی، مگر

شاہی حرم

جب وہیں سال بعد شیبانی کی وفات سے بعد واپس آئی تو باہر نے اس کا بڑے احترام سے استقبال کیا۔ چوسہ جنگ میں بیجا بیگم، ہمایوں کی بیوی شیبہ شاہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئی، مگر اس نے عزت و احترام سے اسے واپس بھیج دیا۔ اس قسم کی مغل تاریخ میں اور مثالیں ہیں، مگر جب یہ عورتیں واپس آتی تھیں تو ان پر بدنامی کا داغ نہیں لگتا تھا۔

نیکن آسے کے آتے عورتوں کے بارے میں مغلوں کے خیالات بدلتے چلے گئے اور ان پر ہندوستانی روایت اور سہ ورن کا اثر آتا چلا گیا، یہاں تک کہ اب شاہی خواتین کا نام نہیں لیا جاتا تھا، وہ محل کی چار دیواری میں بند کر دی گئی

تھیں۔ شادیوں اور رٹک زریب کے دور میں یہاں تک ہوا کہ مغل شہنشاہوں کی شادیاں بھی نہیں ہوئیں، یہ تک شادیاں صرف چچا زاد بھائیوں سے ہوتی تھیں، جب ان کی تعداد کم ہوئی تو روشن آراء، جہاں آراء، اور زیب النساء وغیرہ نے شادی شدہ رتیں۔ سب بیوہ کی شادی پر بھی پابندی ہوئی۔

حرم کے بارے میں ابوالفضل کا بیان

جہاں پناہ نے ایک بہت بڑا احصار تعمیر کر دیا ہے۔ اس احاطے کے اندر آرام دہ اور دلچسپ مکانات ہیں۔ اگرچہ پانچ ہزار عورتیں ان مکانوں میں رہتی ہیں، لیکن قبلہ عالم نے ہر عورت کو ایک جدا گانہ کمرہ اور مکان عنایت کیا ہے۔ اگر امراء کی بیگمات یا دیگر باعصمت عورت حرم شاہی میں حاضر ہو کر ملن چاہتی ہے تو یہ عورتیں پہلے حرم کے عہدے داروں کو درخواست دیتی ہیں، وہاں سے جواب ملنے پر حرم میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔

(آئین اکبری)

اہم نے حرم کے انتظامات کے لئے باقاعدہ شعبہ بنایا تھا۔ اس کے عہد میں حرم کے لئے ”شہستان اقبال“ کا نظام متعارف ہوتا تھا۔ دستور یہ تھا کہ محل کے دروازے شام ہوتے ہی بند کر دیئے جاتے تھے۔ حرم پر عورتوں کا پہرہ ہوتا تھا، جب سے باہر راجپوت سپاہی پہرہ دیا کرتے تھے۔ پردہ کی پابندیوں کی وجہ سے شاہی خواتین بہت کم محل سے جاتی تھیں۔

مغل امراء

امراء، بادشاہت کے اہلکار تھے۔ انہیں مستون ہوتے تھے۔ اس وجہ سے بادشاہ ایسے لوگوں کو امراء کے طبقے میں شامل کرتے تھے کہ جو نہ صرف باغی ہوں بلکہ وفادار بھی ہوں۔ مغل خاندان کے اہم امراء کا تعلق توران گروہ سے تھا جو کہ اس خاندان کے ہم وطن تھے، یہ خاص طور سے جنگ جواہر نے اسے تھے، وہ سب بڑا گروہ ایرانیوں کا تھا، جو کہ انتظامی امور میں پرتیز و ترقی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے راجپوتوں کو شامل کر لیا۔ ہندوستان کے لوگوں کا حصہ دیا۔ راجپوتوں کے ساتھ ساتھ درجنی ذات کے ہندو بھی امراء میں تھے، مگر یہ لوگ انتظامی امور پر تھے۔ ان کی ریاستوں کے قیام

ہونے سے بعد یہاں کی مسلمان ریاستوں کے امراء اور مرہٹہ بھی امراء کے حلقے میں آ گئے۔ چونکہ تہاویں نے افغانوں کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، اس لئے ان پر زیادہ غما نہیں کیا گیا، لیکن بعد میں پچھلے افغان امراء بھی دربار میں آ گئے۔ اکبر نے تمام امراء کو منصب داری نظام میں شامل کر لیا تھا۔ لہذا ان کے مرتبہ کا تعین اس سے ہوتا تھا کہ ان کو کتنے سوار رکھنا تھے۔ مثلاً 20 سے 400 تک سوار رکھنے والا منصب دار کہلاتا تھا۔ 500 سے 2500 سوار رکھنے والا امیر اور 4000 سے 7000 تک سوار رکھنے والے 'امراء نظام' کہلاتے تھے۔ 7000 کے بعد کا منصب صرف شہزادوں کو

مغل امراء

ہوتا تھا۔

منصب داروں کو نقد تنخواہ بھی دی جاتی تھی۔ در تنخواہ کے عوض چاہے بھی، جو برابر بدلتی رہتی تھی۔ جن امراء کے خاندانوں میں سے زیادہ خدمت میں تھے، ایسے امراء "خانہ زرا" کہلاتے تھے، مغل بادشاہ ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہ نمونہ بادشاہ اور امراء کے مفادات ایک دوسرے سے وابستہ تھے، اس لئے دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے

ڈچ سیاح ہیلے کرٹ کا امراء کے بارے میں بیان

عجب کی بات ہے کہ ان امراء کی لالچ اور طمع کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ دوست جمع کریں، چاہے اس میں انہیں لوگوں پر ظلم کرنا پڑے یا انصافی سے کام لینا پڑے۔ امراء کے ملازم بھی ظالم و جاہل لالچ و طمع سے بھرے ہوتے ہیں۔ اپنے آقاؤں کی طرح لوگوں سے پیسہ اٹھتے ہیں۔ جب امراء یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اقتدار کی کسی طرف گزریں اور ان کے مراتب بہت اونچے ہیں، تو وہ اسی طرح غرور و تکبر کا برتاؤ کرتے ہیں۔

تھے مغل بادشاہ اپنے امراء کی حوصلہ افزائی کے لئے، اور خدمات کے عوض انہیں خطابات دیا کرتے تھے۔ ان کے منصب میں اضافہ کرتے تھے، انہیں قیمتی تحفے تحائف دیتے تھے، اگر وہ بغاوت کرتے تو زیادہ تر معاف کر دیتے تھے۔ مغل امراء اپنی دولت و شان و شکست کے لحاظ سے اس وقت دنیا کے امیر ترین لوگوں میں تھے۔ یہ عالی شان محلات میں رہتے تھے، ہزاروں خدمت کاروں، زمان کے ماتحت ہوتے تھے۔ ان کا لباس، کھانا اور سواری ان کی عظمت کو ظاہر کرتا تھا۔ مغل بادشاہوں میں امراء کا درجہ زمت سے ریٹائر ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگر وہ خود کسی وجہ سے ملازمت نہیں کرنا چاہتا تھا تو بادشاہ ان کی قسمی و رشتہ است دیتا تھا کہ اس کے گدارے کے لئے اسے کوئی جائیداد دیدی جائے۔ بادشاہ خود بھی کسی وجہ سے ریٹائر ہونے پر "خانشین" یا "خوشہ نشین" ہونے کی اجازت دیدیتا تھا اور اس کے لئے وحیفہ مقرر کر دیتا تھا۔ مغل سلطنت میں یہ تصور تھا کہ امراء کے مرنے کے بعد ان کی جائیداد سلطنت کے قرضوں کی ادائیگی کے سلسلہ میں ضائع ہو جاتی تھی۔ چونکہ بادشاہ امراء کی زندگی میں پورا حساب کتاب نہیں دیا کرتے تھے، اور جو آمدنی ہوتی تھی اسے خرچ کر دیتے تھے، اس لئے ان کے مرنے پر ان کی جائیداد کی تفصیل جمع کی جاتی تھی، اور جوان پروا جہت ہوتے تھے، ان کے عوض اسے بطور ریکارڈ دیتا تھا۔ مغل بادشاہ امراء کے وارثوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور باپ کے ورثہ میں سے انہیں کافی دولت دیدیتے تھے۔

مغل امراء میں رشوت، مٹھی، نور بہاں کا پاپ فیثاٹ مدد اس بات میں مشہور تھا۔ وہ سب اہل خوب رشوت
لیتا ہے۔ یہاں تک کہ مذہبی مہدے دار بھی اس سے بری نہیں تھے۔ مگر قاضی قاضی عبدالوہاب رشوت لینے میں
مشہور تھا۔

آشغال پاپ

مغفل سماج

مفضل بادشاہوں اور امراء کی دولت کے بارے میں تاریخ میں مبالغہ آمیزی کی حد تک بیانات ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ ان کے ذرائع آمدنی اس قدر تھی کہ وہ دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ ان کے کھاتے، قلعے، باغات، بارہ دیاں، مسجدیں، درگاہیں اور دیگر عمارتیں تھیں۔ ان کے خزانے میں قیمتی ہیرے، جواہرات اور موتی ہوتے تھے۔ ہر شے سے وہ اپنی دولت کا اظہار کرتے تھے۔ مگر جہاں ایک طرف دولت کی یہ فراوانی تھی، یہ جگہ دمک اور خوش حالی تھی، وہیں غربت، منگی، اور تنگ دستی تھی۔ ہندوستان، وجہوں میں بنا ہوا تھا، امیروں کا اور غریبوں کا۔

سہاں

آبادی میں سب سے زیادہ تعداد سنانوں کی تھی جو گاؤں اور دیہاتوں میں رہتی تھی، کھیتی باڑی کرتی تھی، مہمانوں کی خدمت کا سامنا کرتے۔ جائے جاگیر داروں کو ملتا تھا، جاگیردار اپنا حصہ رکھ کر بقایا بادشاہ کے خزانے میں جمع کراتے تھے۔ اگر شہنشاہ کو جگہ دیا گیا تو پڑ جائے و ر سنان مایہ دار کرنے کے قابل نہ ہو، تو اس صورت میں سے پناہ سب پتھر پتھر سے یہاں تک کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی فروخت کر دیتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو زمین اور گاؤں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور دور سے ملنے میں پناہ دیتا ہے، اس کی وجہ سے زمین ویران و ر شجر ہو جاتی ہے۔ ہندوستان میں بہت سے ایسے لوگ آج کے دنوں نے جلائی ہوئی ہو۔

ان کا بنیاد نہ ہوتا تھا، پتہ نہ تھا کہ یہ کون سی جگہ میں رہتے تھے، پہننے والے ایک چارے اور دو تھیں جو ہاتھ پر لٹکا کر لے جاتے تھے۔ یہاں بھی نہیں ملتا تھا، ان کی تمام زندگی نہایت سادگی پر مبنی تھی۔ ان کی عمر تیس سال سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ وہاں رہتے تھے، ان کے ہاں بھی نہیں رہتے تھے۔

ان کی زندگی میں تفریح کے مواقع بہت کم تھے۔ تہواروں پر یہ کام سے فرصت پاتے تھے۔ ذات پات کا فرق بہت تھا، مذہبی تعصبات میں جھڑے ہوئے تھے۔ چونکہ تباہی بہت تھی اور کام کرنے والوں کی کمی نہ تھی اس لئے ہندوستان میں کوئی ایسی ایجادات نہیں ہوئیں کہ جو انسان کی محنت کی جگہ لے سکتیں۔

مغل کسان مل چلاتے ہوئے

کارگیر

ساج کا ایک اہم طبقہ کاریگروں کا تھا، جو امراء اور عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کام کرتے تھے، ان میں سنار، رنگریز، جولاہے، لوہار، معمار، پتھر توڑنے والے، اسلحہ بنانے والے، موچی، قالین بنانے والے، اور کاتب وغیرہ ہوتے تھے۔

کادوں اور دیہات میں یہ کاریگر کسانوں اور گاؤں والوں کے لئے معمولی چیزیں بناتے تھے، جیسے لوہار نے کھیتی باڑی کے آلات کی مرمت کر دی، یا جولاہے نے کپڑا بن دیا، موچی نے جوتے بنا دیئے، وغیرہ۔ مگر شہروں میں کہ جہاں امراء تباہ تھے وہاں کاریگر اپنے ہنر اور فن میں ماہر ہوتے تھے اور ایسی اشیاء تیار کرتے تھے جو ان کے ذوق اور دولت کے مطابق ہوں۔

مغلیہ عہد کی جن شاندار عمارات لوہم دیکھتے ہیں، ان کے استعمال نے برتن، اسلحہ، اور پہننے کے کپڑے اور زیورات کو دیکھتے ہیں تو ان سے ان کاریگروں کی فنی مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ مگر سماجی طور پر کاریگروں کا رتبہ گرا ہوا تھا، اپنی فنی صلاحیتوں کے باوجود ان کی مالی حالت خراب تھی، اور وہ مکمل سے گنہگار کرتے تھے۔

ذبح سیاح چیلے ٹرٹ کا کارنگروں کے بارے میں بیان

صبح سے شام تک کام کرنے کے بعد ان کی رہزانی مانی مشغل سے اتنی ہوتی ہے کہ وہ کمر کر سکیں۔ ایک دوسرا غلبہ ان کے لئے گورنر، امراء، یوان، کوتوال، بخشی و دوسرے شاہی عہدے داروں کی شکل میں آتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی کو کام کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کام کرنے والے کو چاہے وہ نہ چاہے، زبردستی پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ ایک مزدور یا کارنگر کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ راجھی اعتراض کرے۔ پورے دن کام کرنے کے بعد شام کو یا تو اسے معمولی اجرت دی جاتی ہے یا بغیر کسی ادائیگی کے اسے رخصت کر دیا جاتا ہے۔

اکبر کارنگروں کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے

مداغی کا مددگار

فوجی

بادشاہ یا امراء کی فوج میں جو لوگ عام فوجی کے طور پر ملازم ہوتے تھے، انہیں کبھی بھی وقت پر تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ کبھی یہ سالانہ سال کے بعد ادا کی جاتی تھی۔ اگر فوجی مہمات ہوتی تھیں تو لوٹ مار کے مال کے ذریعہ یہ پنا قصاص پورا کرتے تھے۔ دشمنی ہونے کی صورت میں علاقہ مع بددی کوئی سہولت نہیں تھی۔ بوڑھے ہونے پر پشیمان ہونے کا رواج بھی نہیں تھا۔ عام فوجیوں کی اس حالت زار کو فرنیسیسی سیاح برنیر نے بھی دیکھا اور لکھا کہ جب فوجیوں کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں تو اس کے خراب نتائج ہوتے ہیں:

”سپاہی اپنا معمولی سامان جو ان کے پاس ہوتا ہے اسے بچ کر گزارا کرتے ہیں۔“

ملازم

ایک ایسے سانچے میں کہ جہاں امیر و مرغیب کا فرق بہت زیادہ ہو، وہاں بے روزگاریوں کی بڑی تعداد و مسعموں ملازمت کے لئے تیار رہتی ہے۔ چنانچہ مغل سانچے میں بادشاہ اور امراء کی خدمت کے لئے بے شمار ملازم ہوا کرتے تھے۔ اگرچہ ان لوگوں کو تنخواہیں وقت پر نہیں ملتی تھیں، مگر وہ امیر کا ملازم ہونے کے ناطے رشوت، نہیں، اور بدعنوانی کے ذریعہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا تھا۔ چونکہ ان کو بہت کم اجرت ملا کرتی تھی، اس لئے ان کا ایماندار ہونا مشکل تھا۔

ایک امیر کے لئے یہ شان کی بات تھی کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ملازم اور خدمت گار ہوں جب وہ اپنی حویلی

یا محل سے باہر جاتا تھا تو اس کے ملازمین اس کے ٹھوڑے یا پاکی کے ساتھ ساتھ بھگتے تھے۔ ایک میرے ضد وری ملازموں میں سائیکس، گازی بان، فراش، مشعل جی، ساربان، مہاوت، سورجھل، بردار، اور پیغام بردار ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ گھریلو ملازم ہوتے تھے جن میں بادرپی، دھوبی، ناکی اور اس کی ذاتی خدمت کرنے والے ہوتے تھے۔ محل کے زمانے حصہ میں ملازمہ مورتیں ہوتی تھیں۔

مغل شہر اور غریب آبادیاں

اگرچہ مغلوں نے بڑے بڑے شہر بنائے، مگر ان شہروں میں امیر و غریب کی آبادیوں میں فرق تھا۔ ان دنوں نے محلے صیغہ دینے ہو کر رہتے تھے۔ اگر ایک جانب امراء کی حویلیاں، اور بانٹ تھے تو دوسری جانب غریبوں کی آبادیاں تھیں۔ یہ مکانوں یا جھونپڑیوں پر مشتمل ہوتی تھیں، مکان برابر ہوتے تھے، اس لئے ان کے کھجور کی آبادی گنجان ہو سکتی تھی۔ یہ لوگ اور پانی کے نکاسی کے نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے بارش میں یہاں پانی جمع ہو جاتا تھا، جس سے مختلف بیماریاں پھیلنے لگتی تھیں، بیماریوں کے علاج کے لئے کوئی سہولتیں نہیں تھیں، اس لئے اکثریت ان بیماریوں کا علاج جھڑ پھونک سے کرواتے تھے۔

عام آدمی اپنے رہنے کے لئے کچی مٹی کے مکان بناتا تھا۔ جس کی چھت پھیر کی ہوتی تھی۔ مکان میں عام طور سے ایک کمرہ ہوا کرتا تھا۔ کمرے میں کھڑکی یا روشن دان رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اس میں ہوا صرف دروازے سے آتی تھی۔ فرش اور دیواریں پر ویرکا پلاستر ہوا کرتا تھا۔

گھر میں کوئی فرنیچر نہیں ہوتا تھا، سوائے دو چار پتنگلوں کے۔ غریب لوگ دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتے تھے۔ توجروں، رنچاں، ماقوں پر دہی، سستی مٹھائیاں، اور گڑ مل جاتا تو ان کے لئے یہ نعمت تھی۔ عام آدمی ہا لباس بھی ایک چادر ہوتی تھی، جسے وہ دھوتی یا انگلی بنا کر جسم سے لپیٹ لیتا تھا، غریب لوگ جوتے نہیں پہنتے تھے، اور ننگے پیچھا کرتے تھے، اگر بہت ضروری ہوا تو چپل کا استعمال کرتے تھے۔

عورت

عورت ہا مائی، راجہ گراہوا تھا۔ امراء کی عورتیں بھی پردہ اور دوسری پابندیوں کا شکار تھیں، ان کے لئے ایسے مواقع بہت کم تھے۔ وہ اپنی زبان اور صداقت کو استعمال کر سکتیں۔ ان کے مقابلہ میں غریب عورتیں دست و معیت کی زندگی گزارتی تھیں۔ ان عورتیں کھیتوں میں کام لیتی تھیں، مویشیوں کی نگہ بھال کرتی تھیں، اور گھریلو کام میں مصروف رہتی تھیں، اس سے نہ وہ پردہ کر سکتی تھیں، اور نہ اچھا لباس اور زیورات استعمال کر سکتی تھیں۔

اور اس کے بعد ان میں بھی بڑی تعداد میں عورتیں ملازم ہوتی تھیں۔ ان میں سے کئی کی نسلیں ایک ہی خاندان کی
مازمت رستہ نڈر جاتی تھیں۔

ہندوؤں میں ابھی تک عورتوں کو رستہ نڈر کرنے کا رواج تھا۔ اگرچہ اکبر نے اس پر پابندی لگادی تھی اور مہدے اور بختی
سے اس کو روکتے تھے۔

ابھی تک یہ عورتیں وہ بھی شادی نہیں کرتی تھیں، اسے برا سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کا اثر مسلمانوں پر بھی ہوا۔
اور ان سے اب بھی یہ وہی شادی کا رواج نہیں رہا۔ بچپن کی شادی کا رواج ابھی باقی رہا۔ اس لئے وقت کے آگے بڑھنے
کے باوجود ابھی عورتوں کا رتبہ برا ہوا ہی رہا۔

ستی کی رسم کے بارے میں برنیر کا بیان

حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہندوؤں کے رسم و رواج میں دخل نہ دیں اور انہیں
مذہبی رسومات بدلنے میں چوری آزادی دی جائے۔ لیکن وہ سستی کی رسم کو مختلف طریقوں
سے روکتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کوئی عورت اپنے صوبہ کے گورنر کی اجازت کے بغیر
ستی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ایسا موقع آتا ہے تو گورنر یہ وہ سمجھتا ہے، اگر پھر بھی وہ
باز نہ آنے اپنی بیگمات کے پاس بھیج دیتا ہے کہ وہ اسے سمجھائیں، لیکن پھر بھی وہ عورت
بند رہے تو اس کو اجازت دینی پڑتی ہے۔

مغل زوال

کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہندو کی چھو لیتی ہے، اور شمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، بالآخر وہ زوال پذیر ہونے شروع
ہو جاتی ہے۔ ہندوستان میں مغل امپائر بھی انھیں پندرہویں صدی کے شروع میں اپنی بندویوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی شان و
شہرت سے انہیں موبہ تھی۔ اس کی دولت کے قصے سارے مام میں پھیل چکے تھے جس کی وجہ سے دوسرے ملکوں سے
وہ بہت سی فتنے ملباں کر رہے تھے۔ ہندوستان میں تمام بڑی سیاسی طاقتیں شکست کھا چکی تھیں۔ مغل بادشاہ کی عزت
بہ ہندوستانی کے دل میں تھی۔ مغل بادشاہ کی بیویوں، شہزادوں، مورخوں، موسیقاروں، رقاصوں، خوشنویس، علماء اور ہنرمند
کارکنوں کی مہیاں رہا تھا۔

تاریخ میں ایک اصول یہ رہا ہے کہ جب کوئی امپائر بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، تو یہ پھیلاؤ اس کو کمزور کر دیتا ہے۔
یہ ہے۔ کیونکہ اتنی بڑی امپائر کے انتظام کے لئے ایک بڑی تعداد تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی کمی
کے باعث دروازے کے قریبی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی چھوٹا مغربی امپائر کے ساتھ ہوا۔

ابتداء میں مرکزی طاقت بہت مضبوط تھی۔ مگر جب مرکزی طاقت میں کمزوری آنا شروع ہوئی تو امپائر کمزور
ہونا شروع ہوئی۔ اس وجہ سے چھوٹے ممالک یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ زوال نہیں تھا، بلکہ مرکزی طاقت کا ٹوٹنا تھا جس نے
سیاسی استحکام کو ختم کیا۔

مغل زوال کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ حقیقت میں یہ مغل شاہی خاندان کا زوال تھا، ہندوستان کے
سابقہ کانٹے، وہ معاشی اور سماجی طور پر پوری طرح سے تروتازہ تھا۔ جس وقت دہلی میں معاشی مسائل تھے، اس وقت
اس کے دروازے کے علاقے جیسے مہاراشٹر وغیرہ تجارتی طور پر ترقی کر رہے تھے اور سورت کی بندرگاہ بیرونی تجارت کا
بڑا مرکز بن چکی۔

بہر حال مغل زوال کے بارے میں مورخوں کی کئی رائے ہیں۔ مثلاً ابتدائی مورخوں نے مغل زوال کی جن وجوہات
کی طرف اشارہ کیا ہے، ان میں اورنگ زیب کی مذہبی پالیسی کہ جس نے ہندوؤں اور خاص طور سے راجپوتوں کو ناراض
کر دیا۔ اورنگ زیب کے بعد تخت کے حصول کے لئے جو خانہ جنگیں ہوئیں انہوں نے نہ صرف مغل فوجی طاقت کو
کمزور کر دیا، بلکہ ان جنگوں کی وجہ سے آئے دن قتل و غارتگری ہوئی، امراء کی وفاداریاں بدلیں۔ دربار کی
سازشوں، امرامی نا اہلیوں نے انتظام سلطنت کو بگاڑ دیا۔ جب مرکز کمزور ہوا اور صوبائی حکومتیں خود مختار ہو گئیں تو انہوں
نے مرکز کو نہیں، بنیاد کر دیا، جس کی وجہ سے دربار کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ جب مرکز کمزور ہوا تو جاؤں، سکھوں،
مہاراجوں، اور وہیلیوں نے بغاوتیں کرنی شروع کر دیں۔ ان سب باتوں نے مل کر مغل زوال کو تیز کر دیا۔

ایک اور رائے میں مغل زوال کا اصل سبب یہ بتایا ہے کہ جب اورنگ زیب اور اس کے بعد آنے والے بادشاہوں
نے نئے منصب داروں کو جائیداد دینا شروع کیا تو آہستہ آہستہ جائیدادیں ختم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ وہ جائیدادیں جو
”خاندان“ لہجہ کی تھیں اور جس کی آمدنی بادشاہ و ملوک تھی، وہ بھی نئے امراء کو دیدی گئیں، نوبت یہاں تک پہنچی کہ بادشاہ کی
آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں رہا اور وہ بھی مہاراجوں کا وحیفہ خوار ہوا تو کبھی ایسے اندیشے نہیں کا۔ اس کو مورخ ”جائیداد کی
خاتمہ“ کہتے ہیں۔

جائیداد کی خاتمہ سے ان سے بلا حوائج ایک سبب یہ بھی ہے۔ چونکہ منصب داروں کی جائیدادیں بدلتی رہتی تھیں، اس

لئے انہیں زراعت کی ترقی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ کسانوں کا استحصال کر کے زیادہ سے زیادہ لگان یا ریونیو جمع کرنا چاہتے تھے۔ اس نے بالآخر کسانوں کو بالکل مفلس بنا دیا، اور وہ زمینیں چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے۔

ایک اور نقطہ نظر یہ ہے کہ اٹھارہویں صدی میں بنگرز، سیٹھوں، اور ساہوکاروں کا طبقہ طاقت ور بن کر ابھرا، انہوں نے اپنی بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں قائم کیں۔ یہ صوبائی حکومتوں کے لئے کام کرتے تھے، ان کے لئے ریونیو جمع کرتے تھے، انہیں سود پر روپیہ قرض دیا کرتے تھے، ان کے یورپی تاجروں سے بھی اچھے تعلقات تھے کیونکہ یہ ان کے لئے ہندوستان سے تجارت کا مال جمع کر کے انہیں دیتے تھے اور اپنا مال ان کے جہازوں میں بیرونی ملکوں میں بھیجتے تھے۔ ان تجارتی مفادات کی وجہ سے ان تاجروں کا تعلق مغل حکومت سے کم اور یورپی تاجروں سے زیادہ ہو گیا۔

مغل زوال کو خاص طور سے برطانوی مورخوں نے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ کیونکہ اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مغل زوال کی وجہ سے ہندوستان میں جو افراط فہمی تھی، انتشار تھا، اور سیاسی بے چینی تھی، ان کی حکومت نے اسے ختم کر کے ہندوستان کو امن و امان اور خوش حالی دی۔

اشاریہ

پیر، منڈی 87	ابراہیم، 93, 72, 69
تھاپ، رومیلہ 23-24	اشوک 36, 16
تخلیق، محمد 35-37, 27-30	افراسیاب 29
تخلیق، شاہ، فیروز 41-42, 39, 36-37, 28-29	اکبر، جلال، الدین 76, 74, 72, 70, 68, 64, 58
49, 46	102, 99, 93, 92, 91, 90, 83
تیمور، امیر 81, 79, 58, 28	الہیرونی 26
	التوحید، ملک 48
ٹاورنیر 89	الشمس 42, 39, 37, 29, 28
ٹوڈرل، راجہ 69	
	بابر، ظہیر، الدین 92, 90, 67, 62, 59, 58, 28
جانج 15	برقی، ضیاء، الدین 45-46, 39-41, 33, 30, 27
جہاں، آرا 93	برنیر 102, 100, 85, 80-81, 75
جہانگیر، نور، الدین 89-90, 80, 67	بطوطہ، ابن 34, 30-32
جہاں، شاہ 80	بفرا، خان 33
جے چند، راجہ 22	بلبن 41, 35-36, 32-33, 28-30
	ہرمل، راجہ 70
چشتی، سلیم 72	بیکا، بیگم 92
چشتی، معین، الدین 87, 72, 53	ہم، خاں 76

- چوہان، پرتھوی، راجہ 22
- سراج، منہاج 47
- سہ، نظام 63
- سلطانہ، رضیہ 47-48, 40
- شوہن 22
- سنگھ، مان 70
- سوری، شیرشاہ 92, 63-65, 58
- شاہجہان، شہاب الدین 93, 87
- شس الدین 41
- شہاب الدین 26
- شیرازی، رفیع الدین 76
- شیروانی، محمدحسین 77
- صرصری، سعید، حاجی 27
- طہماسپ، شاہ 37
- عالمگیر، اورنگزیب، محی الدین 103, 89, 76, 63, 37
- عبدالوہاب، قاضی 95, 92
- عبدالنبی 72
- عقیف، سراج شس 42
- غزنوی، محمود 53, 22-26, 20, 18
- غوری، محمد 53, 38, 26, 20, 18
- غیاث الدین 28, 26
- غیاث الدولہ 95
- خاں خاناں، عبدالرحیم 59
- خانزادہ، بیگم 92
- خاں، شیبانی 92
- خاں، فرید 65
- خاں، عاقل 89
- خلجی، بختیار محمد 26
- خلجی، جلال الدین 40, 36, 28-29
- خلجی، مبارک قطب الدین 28
- خلجی، علاء الدین 45-46, 41, 37, 35, 33, 28-30
- واس، بیگوان 70
- واس، بناری 77
- واہر، راجہ 17-18
- دلدار، بیگم 64
- رام 52
- روشن آرا 93
- زکریا، بہاؤ الدین 53
- زیب، النساء 93
- 106 عہدہ سلطنتی کا ہندوستان

محمود، ناصر الدین 28	فردوسی 25-26
مخدوم الملک 72	قاسم، محمد بن 16-17
مرزا اکامران 62	قباچہ، ناصر الدین 38
معز الدین 30, 26	کبیر، بھگت 51-52
مقدس 18	کلاں، خواجہ 60
مونسیراٹ، قادر 69-70	کوٹوال، فخر الدین 40-41
نظام الدین اولیاء 53	کوفی، علی 17
نور جہاں 95	کیقباد 40, 36, 28
ولید، خلیفہ 16	گلبدن بیگم 92, 63-64, 61
ہمایوں، نصیر الدین 74, 65-68, 61, 58	سمنج شکر، فرید الدین 53
یاقوت ملک 40	لودی، ابراہیم 52, 26
یلدوز، تاج الدین 38	لودی، سکندر 37